Retales de Masonería

Año 11 - Nº 123 - Septiembre 2021

Haciendo Arte del Arte

Retales de Masonería

Año 11 — Nº 123 – Septiembre de 2021 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista? Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea incluir su publicidad? De preferencia relacionada con el ámbito másonico Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasonería.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Las imágenes firmadas por Cesar son de su propiedad y ha cedido su derecho de uso a la revista Retales de Masonería. Si usted quiere usar alguna de ellas póngase en contacto con nosotros para obtener el permiso

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

Una pregunta típica de aquel que acaba de iniciarse es *"¿Qué debo creer?*" y a ella se suele dar varias respuestas. Unos le dicen que debe creer todo lo que le enseñen sus maestros, como si ser maestro ya diese título de Verdad a lo que se diga. Otros que solo lo que es Verdad, como si fuéramos quienes de conocer la Verdad absoluta. La realidad, al final, es que uno cree lo que quiere y trata de analizar, dentro de las limitaciones que cada cual tiene, si será cierto.

La mejor respuesta que humildemente creo se puede dar a quien nos plantea dicha pregunta es la que dio Gautama Buda a sus seguidores y que aquí reproduzco.

"*No crean en nada simplemente porque lo hayan escuchado.*
No crean en algo simplemente porque ha sido transmitido por muchas generaciones.
No crean en nada simplemente porque ha sido dicho y rumoreado por muchos.
No crean en nada simplemente porque está escrito en las Sagradas Escrituras.
No crean en nada meramente por la autoridad de maestros, mayores u hombres sabios.
Crean solamente después de cuidadosa observación y análisis, cuando encuentren que la enseñanza concuerda con la razón y que conduce a lo bueno y al beneficio de uno y todos. Entonces acéptenlo y vivan según ello".

¿Qué opinan ustedes del consejo de Buda? ¿Les parece correcto?

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Indice

Sobre la Doctrina Tradicional y los métodos de Realización Espiritual **05**
Bosquejo inicial de la ética (5 de 5) **27**
Enciclopedia del REEA (Parte 8**)** **38**
La atlántida y los dioses de la antigüedad (Cáp.V de Las enseñanzas secretas de todos los tiempos) **50**
Masonería, política y religión **60**
A letra G - Dos significados plausíveis e dos significados hipotéticos (parte 1) **68**
Polémicas para livre pensadores ("Caro camelô da fé... Você pode responder-me? (II/II)" **75**
The lost masonic secret **85**

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (Usted está siendo robado) **89**
Libro del mes (Masoneria - Etica y poder) **94**
Masones célebres (Rios Morales, Juan Antonio) **95**
Noticias masónicas **96**
Diccionario masónico **97**

Relax
¿Qué sabe de masonería? (Ética) **99**
Fotos y documentos antiguos **103**
Pasatiempos y soluciones **104**
Publicidad **109**
En el próximo número **115**

A SAÚDE É O QUE IMPORTA
As vacinas ajudam e o seu comportamento também.

LA SALUD ES LO QUE IMPORTA
Las vacunas ayudan y su comportamiento también.

HEALTH IS WHAT MATTERS
Vaccines help and your conduct also helps.

Sobre la Doctrina Tradicional y los métodos de Realización Espiritual

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek

En quienes pretenden estudiar las doctrinas tradicionales, se observa una tendencia a no tener en cuenta las ciencias de que se trata, ya sea a causa de las dificultades especiales para su asimilación, o porque, además de la imposibilidad de hacerlas entrar en el marco de las clasificaciones modernas, su presencia es particularmente molesta para todo aquel que se esfuerza por reducirlo todo a un punto de vista exotérico y por interpretar las doctrinas en términos de "filosofía" o de "misticismo".

Rene Guénon en "Formas Tradicionales y Ciclos Cósmicos"

Cuando hablamos de Tradición, nos referimos a una cadena ininterrumpida de orden Sagrado que se remonta hasta el origen de la humanidad e inclusive más allá de ésta, mediante la cual ha sido comunicada a esta (humanidad), la esencia existencial de carácter Trascendente o "Espiritual" (que es lo mismo). Esta cadena de orden sagrado actúa a la vez como vínculo con el origen y "*Camino de Retorno*". La Tradición, aunque tiene su origen y se remonta más allá de la presente humanidad terrestre; se podría decir que su uso práctico, eficaz, útil y de provecho, se da con la "caída" o fin de la edad dorada (*Satya Yuga* de los hindúes)[1], dada la necesidad de la existencia de una opción que permita la *Restauración del Estado Primordial* propia de esta era dorada perdida y a los fines de dominar y superar las condiciones limitativas de la individualidad y esto incluye tanto a la "condición espacial" como a la "condición temporal", así como también a la "forma". El *Estado Primordial*, es la naturaleza del "hombre no-caído" que conserva las prerrogativas de mediador entre el Cielo y la Tierra, es decir entre el mundo Espiritual y el mundo material; está asociado al Paraíso Terrenal y recibe también el nombre de Estado Adámico; condición que se debe restaurar por medio del Arte Real[2] propio de los Misterios Menores, hallando el punto central de la Individualidad.

La pérdida de la esencia trascendente de la humanidad producto de la "caída", empujo al hombre lejos de su centro original y le corto la comunicación directa con el "corazón del mundo", tal como estaba establecida de modo normal y permanente en el estado edénico. Desde ese momento, pierde el hombre la "*Comunión*" con la *Unidad Primera*, adquiere "el conocimiento del bien y el mal" y comienza a considerar todas las cosas según el aspecto de la dualidad y le he asignado el "*Libre Albedrío*"[3]. El hombre, desalojado de su centro original por su propia culpa, se halla en lo sucesivo encerrado en la esfera temporal; no podía ya recuperar el punto único desde el cual todas las cosas son contempladas bajo el aspecto de la eternidad. En efecto, el Paraíso Terrenal era en verdad el "*Centro del Mundo*", simbólicamente asimilado al *Corazón Divino*; y cabe decir que la humanidad del principio, mientras estuvo en el Edén, vivía verdaderamente en el Corazón de Dios. Se hizo necesario así, buscar un vínculo que permitiera a los más calificados y a los que "conscientemente" así lo deseasen, *regresar* a ese estado paradisiaco.

La naturaleza dual del "*Árbol del conocimiento del bien y el mal*", no se manifiesta a Adán hasta el momento mismo de la "caída"; también es en este momento cuando se aleja del Centro, que es el lugar de la "Unidad Primera" y que se corresponde a la vez, con el "*Árbol de la Vida*"[4]. Es precisamente, para guardar el camino que lleva al Árbol de

[1] En la Era Primordial o Edad de Oro, antes de la "caída" todos los seres eran "Ativarnas", estaban por encima de las castas, que de hecho no existían. En la Era Primordial existía una casta única denominada en la Tradición Hindú "Hâmsa", lo que significa en sánscrito "Soplo" (spiritus). En la Edad de Oro, la Espiritualidad surgía en el "ser" de manera natural y directa, dada su común-unión (comunión) con el Creador, no era necesaria ninguna "Transmisión" de Doctrina. Fue luego de la caída que nace la división cuaternaria en Brahmanes, Kshatriyas, Vayshias y Shudras; y con ellas, la "Tradición Primordial

[2] El Arte Real es un método de realización iniciática que se ubica dentro del ámbito de los Misterios Menores y que debe conducir finalmente a la restauración del Estado Primordial en la cúspide de la individualidad; refiere a un conocimiento de orden cosmológico (Gnosis) que normalmente debe servir como preparación para el Arte Sacerdotal y por tanto los Misterios Mayores.

[3] El Libre Albedrío, es la facultad dada al hombre -como ser individual- de decidir por su destino en bien o en mal. En efecto, Dios tiene el mayor respeto por el Libre Albedrio a tal punto de dejarnos hacer lo que queramos, jamás nos impone nada, aun cuando Él sabe de todo aquello de lo que tenemos necesidad. El Libre Albedrío fue concedido al hombre para que conquistara méritos, siendo bueno no por necesidad, sino por libre voluntad; pero a la vez supone la facultad de elegir el mal, es decir, la facultad de caer en la imperfección de la voluntad humana. Esta imperfección proviene del verdadero Pecado Original, representado en el deseo compulsivo de la existencia individual, causa de la pérdida de la Libertad y de la iniciación de la tragedia humana; entendiéndose Libertad como "aquel aspecto virginal y poderoso de la voluntad humana, salida de las manos del Creador con un saludable equilibrio de sus fuerzas, exenta de todo peso íntimo hacia lo inferior". Mas allá de la libertad de elegir, esta también la presencia de Dios, que, con su infinita misericordia, permite la capacidad de arrepentirse para establecer nuevas relaciones con la Divinidad. El buen uso del libre albedrío es premiado con la eternidad, y su polo opuesto es la infelicidad perpetua.

[4] El Árbol de la Vida es un modelo Arquetípico de orden Metafísico de todo cuanto hay en la Manifestación y su relación con lo No-manifestado, idea de "posteridad espiritual". Son "Ideas Divinas Puras" que designa a las emanaciones que provienen del infinito y de los cuatro "mundos" a saber: Keter (la Corona), Chokmah (la Sabiduría), Binah (la Inteligencia) en Olam Atziluth

la Vida, que los Querubín[5], "tetramorfos", que sintetizan el cuaternario de los poderes elementales, con espada flamígeras[6], fueron puestos a la entrada del Edén. Este Centro se volvió inaccesible para el hombre caído al haber perdido el "*sentido de la eternidad*", que también es el "sentido de la unidad"; volver al Centro, por la restauración del "*Estado Primordial*", y alcanzar el "Árbol de la Vida", es recuperar este "sentido de la eternidad".

Set[7] consiguió volver al *Paraíso Terrenal* y recobro la ***"Doctrina"*** convertida en "*Santo Grial*" para abrir la posibilidad a la humanidad ya caída, de una opción de "*regreso*" o retorno a tal *Paraiso Perdido*; por ello, el *Grial* es a la vez un vaso *(grasale)* y un libro *(gradale* o *graduale)* que contiene las instrucciones para reestablecer las relaciones perdidas con el "Árbol de la Vida". El Santo Grial (como vaso) recibido por *Set*, es la *copa sacrificial* que contiene el *soma védico*, el "elixir de inmortalidad" (el *amritâ* de los hindúes, la *ambrosía* de los griegos, palabras ambas etimológicamente semejantes), el cual confiere y restituye a quienes lo reciben con las disposiciones requeridas, de ese *"sentido de la eternidad"* que hemos designado anteriormente como *Estado Primordial*. *Set* se convierte de este modo, en el primer Redentor de la *humanidad post-caída*, que anuncia la restauración del orden primordial destruido por el mismo hombre ya degenerado al final de la edad de oro. Había desde entonces, una posibilidad de restauración parcial al menos, en el sentido de que *Set* y cuantos le ayudaban y seguían, poseyeran esa "*Doctrina*" (Conocimiento) convertida en "Grial"; podían ellos, por ende, establecer en algún lugar de la tierra un *Centro Espiritual* que fuese como una imagen del *Paraíso Perdido;* así se hizo, y nace desde entonces la *"Tradición Primordial",* verdadero *Centro Espiritual Supremo* al que siempre y en todas partes se le adjudicó la designación de *"Corazón del Mundo",* con un estrechísimo vínculo con el Corazón Divino relacionado con el Paraiso Terrenal.

Con base a lo anterior, se podría designar como "*Tradición Primordial*" o *Protoparadosis*[8] , a aquella que se considera como primera en la historia de la Humanidad terrestre actual, proveniente del "*Polo*" o "*Bórea*", entendiéndose "*Polo*" - desde el punto de vista de la "*Geografía Sagrada*"- como el punto en el que se sintetizan y convergen todas las Doctrinas Tradicionales; imagen simbólica del "*Punto Inmóvil*" de la Manifestación, eje de los mundos. Por

(Mundo de los Arquetipos); Hesed (la Misericordia o la Clemencia), Geburah (el Rigor), Tiphereth (la Belleza) en Olam Briah (Mundo de las Ideas o de la Creación); Netzah (la Victoria), Hod (la Gloria), Iesod (el Fundamento) en Olam Yetzirah (mundo de la Formación) y Malkuth (el Reino) en Olam Assiah. El Árbol de la Vida comprende en total diez (10) Sephiroth; son "...diez y no nueve, diez y no once..." como lo expresa el Sepher Yetzirah (libro de la Formación o "Libro de las Emanaciones"); son ellas en sí mismas los diez primeros senderos o senderos mayores del mencionado Árbol que no es sino una formulación simbólica del esquema de la creación universal. El Árbol de la Vida, está distribuido en forma de tres columnas: la del Rigor, la del Equilibrio y la de la Misericordia; la columna del rigor y la columna de la misericordia, ofrecen una imagen de la dualidad; pero entre las dos se encuentra la "columna del medio", donde se equilibran las dos tendencias opuestas y donde se vuelve a encontrar la unidad verdadera del "Árbol de la Vida", estableciendo un patrón para la aplicación del método de realización operativa propio de la Qabbalah, vía iniciática propia del pueblo hebreo, siendo una Vía Iniciática completa que comprende tanto los Misterios Menores como los Misterios Mayores. El fundamental estudio del "Árbol de la Vida" (Otz Chaim) con sus diez Sephiroth, nos habla de un "rocío de luz" que representa la influencia celestial que se comunica a todos los mundos, por medio del cual se efectuará la resurrección de los muertos.

[5] Adán fue puesto en el huerto de Edén para cuidarlo; pero en su caída fue echado fuera, y fueron puestos querubines para cerrar el acceso al árbol de vida (Genesis 3:23, 24). Los Querubines indican plenitud de conocimiento y difusión de la sabiduría, son ellos los Guardianes del Edén para impedir que Adán y Eva pudieran llegar al árbol de la vida después de su caída y expulsión del paraíso (Genesis 3:24). Cuando se construyó el arca del Tabernáculo, se pusieron dos querubines formando una sola pieza con la cubierta o propiciatorio, dispuestos cara a cara, uno a cada extremo, y cubriéndolo con sus alas (Éxodo 25:18-20; 37:7-9). Es un símbolo de la presencia del Señor y de la distancia que lo separa del pecador; su gloria se manifestaba entre los querubines. Ezequiel tuvo una visión de querubines; cada uno de ellos tenía cuatro rostros y cuatro alas (Ezequiel 10:1-22; 9:3). Estos querubines parecen idénticos a los cuatro seres vivientes que el profeta había visto anteriormente; los cuatro rostros eran: de hombre, de león, de buey y de águila (Ezequiel 1:5-12 y 10:20-21). Los querubines son los portadores del trono de Jehová (Ezequiel 1:26-28; 9:3).

[6] En la Tradición Hermética, la Espada Flamígera simboliza el Fuego Alquímico Purificador, es el "arma de escisión" entre El Paraíso y la Tierra, igualmente es el Arma de reconquista del Estado Primordial. DOS de ellas son IMPRESCINDIBLES en las Logias Masónicas: la que debe usar el Venerable Maestro para la Consagración en cualesquiera de los Tres Grados Azules, y la que corresponde al Maestro Guarda Templo. Cuando el Iniciado descubre el ARCANO y se decide A EMPUÑAR LA ESPADA que equilibra las dos Energías que abren "La puerta de los Dioses", se convierte a sí mismo en Espada que "degüella" al "hombre viejo"; atora él es SU PROPIA CABEZA, y al remontar el Árbol de la Vida, vuelve a tomar posesión de su JARDÍN INTERIOR, donde EL QUERUBE de la Espada Flamígera lo reconoce como un "Ordenador" y Cooperador del Dios Muy Alto y lo instruye en los Misterios de las Cosas Divinas.

[7] Set fue (junto con Caín y Abel), uno de los tres hijos de la pareja primordial (Adán y Eva) nombrados en el Génesis, ellos representan tres tipos fundamentales de humanidad.

[8] Como Protoparadosis se designa a la palabra compuesta de origen griego que se emplea para designar a la Tradición Primordial, llamada Bórea o Polar; aquella que es el prototipo de todas las que le son secundarias o derivadas

su parte y desde el punto de vista de la "*Geografía Terrestre*", "*Bórea*" es la "*Tierra del Jabalí*"[9], tierra Polar de la que partió la *Tradición Primordial* en nuestro presente Manvántara[10], su capital era *Thule*.

El "*Centro Espiritual Supremo*" para el presente Ciclo de la Humanidad Terrestre (Manvántara) es el "Paraíso Terrenal"; de él nace la "*Tradición Primordial*", en Tierra Polar (Bórea), "lugar inmóvil" que actúa como "Eje" (Polo) de la manifestación, "recinto sagrado" por excelencia, Hogar del "Rey del Mundo", Fuente de la Ortodoxia o de todo aquello que puede ser designado como "de buena fuente" lo que en el lenguaje tradicional implica una verdadera regularidad; en síntesis, se podría decir que la "Tradición Primordial" es la fuente de la "*Doctrina Tradicional*", dicho de otro modo: del conjunto de conocimientos propios de la Tradición y que pueden o no estar compilados en un Libro Sagrado. En su aspecto *Exotérico*, la Doctrina constituye propiamente una "*Revelación*", es decir, una transmisión *"cubierta con velos"* para propiciar la obtención "indirecta" de un conocimiento Tradicional por vía del conocimiento racional o por una aplicación del Simbolismo en virtud de la cual una realidad de orden menor pasa a representar a otra realidad de un orden mayor que no puede ser expresada directamente por medio del lenguaje normal. Es en este último sentido, que, en la Doctrina Tradicional Exotérica, se generan ciertas verdades como fórmulas cuya veracidad no puede ser discutida en este ámbito (exotérico) y que sólo hayan su explicación en el aspecto "Esotérico" de la Tradición en el cual mediante la Iniciación, dicha verdad es develada; nos referimos a una aceptación pasiva de la Doctrina, a la que se une un aspecto *"sentimental"* al que entre otros nombres se le ha dado el de *"Fe"* la cual pasa entonces a constituirse en "*Dogma*".

En su aspecto *Esotérico*, la Doctrina representa a un conocimiento secreto que se transmite por tradición oral ("de boca a oído", del Maestro al discípulo) a los iniciados de una Escuela de Misterios. Esta Doctrina Esotérica, completa y profundiza a la doctrina externa o exotérica, y comporta en sí misma, al igual que los Símbolos y los Ritos, una Influencia Espiritual debido a la Infalibilidad que le es propia, y que en este caso se refiere a su origen "*No-Humano*". En un sentido inferior, la Doctrina Esotérica puede ser explicada dentro de un marco teórico mucho más amplio que el simplemente exotérico o exterior, dando entrada a un estudio meramente teórico y especulativo de la Doctrina, característico de la Iniciación Virtual. Este estudio teórico y especulativo de la doctrina, hace posible la explicación de determinados hechos, considerándolos independientes de toda aplicación práctica.

Siendo la *Doctrina Tradicional* una expresión de la "*Verdad*" esta es "*infalible*" por tal circunstancia, y sólo quien posee un conocimiento efectivo de ella está amparado por tal condición; es en este sentido que se podría decir que la "infalibilidad" es una característica de la Doctrina mas no del individuo que la profesa. Si bien es cierto que la Doctrina se expresa a través del individuo como una "revelación"[11] por vía del conocimiento racional por una aplicación del Simbolismo (como ya se indicó arriba), esta es independiente de los individuos que la reciben y la comprenden, dado a que esta comprehensión varía según el nivel de consciencia del hombre y sus circunstancias; así, existen hombres que no saben nada de la Doctrina, otros que no la entienden, unos la entienden a media y otros más evolucionados espiritualmente la entienden completamente; solo estos últimos son los que están amparados por esta virtud de "infalibilidad" de la Doctrina.

La "Verdad" a la que se hace mención en el párrafo anterior, refiere a la Divinidad, el "Ser Puro" o Ser Universal; no obstante, en el campo de las contingencias o mundo manifestado, y más propiamente en el dominio individual, esta "Verdad" puede ser susceptible de múltiples adaptaciones producto de la ilusión de "separatividad" propia de este dominio, lo cual da lugar a la existencia de aparentes "verdades relativas" las cuales no pueden ser vistas de otra forma que como expresiones singulares de la Verdad UNA. Es así que la constatación de existencia de tales "verdades múltiples" no constituye en forma alguna la prueba de la inexistencia de una "Verdad Absoluta" que les trasciende, siendo a la vez su fuente y su final. Esta Verdad Absoluta es el "Conocimiento Verdadero", supra-racional, de tipo "Intelectual" (espiritual), que solo se da por intermedio de una identificación entre el objeto a conocer y el individuo que le conoce y

[9] "Bor" significa cerdo o jabalí. Proviene del sánscrito "Varaha" y cuando se trata de una tierra (un territorio), su derivado femenino "Vârâhî" significa "la Tierra del Jabalí".

[10] Manvántara en la tradición hindú significa "Edad de Manu", representa un Ciclo Cósmico Mayor, subdivisión del Kalpa. En total son 14 Manvántaras, divididos en dos series septenarias. Cada Manvántara se subdivide a su vez en 4 ciclos menores llamados Yugas. El Manvántara contiene cinco "Grandes Años" distribuidos en los 4 Yuga en una proporción simbólica 4+3+2+1=10 con una duración total aproximada de 64.800 años.

[11] El termino REVELACIÓN es un sinónimo de "cubrir con velos" y designa a la obtención indirecta de un conocimiento Tradicional.

dónde la *"Realidad Esencial"* es percibida tal cual es. Hablamos de la auténtica *Gnosis* [12] que no debe confundirse con el conocimiento teórico producto de la especulación racional y que puede traducirse como "ciencia" profana.

En este sentido, se podría decir que la garantía de la *Doctrina* reside, en definitiva, en su carácter *"no humano",* espiritual; y, por otra parte, se puede decir que toda verdad, del orden que sea, considerada desde el punto de vista Tradicional, participa de este carácter (NO HUMANO), pues es "Verdad" sólo por el hecho de estar relacionada con los principios superiores y deriva de ellos a título de consecuencia más o menos inmediata, o de aplicación en un dominio determinado. La *Doctrina* de ninguna manera ha sido forjada por el hombre, sino que por el contrario se le impone, no "desde afuera", a la manera de una coacción "física", sino en realidad "desde adentro", ya que el hombre evidentemente está obligado a "reconocerla" como verdad sólo si antes la "conoce", es decir, si ella ha penetrado en él y se la ha asimilado realmente. Con base a lo anterior, se podría decir que el hombre será infalible cuando exprese una verdad que realmente conoce, es decir, con la que está identificado; pero no lo es de ninguna manera en tanto que individuo humano, sino en tanto que, dada esa identificación, represente por decirlo así esa verdad misma; con todo rigor, se debería decir, en tal caso, no que expresa la verdad, sino más bien que la verdad se expresa a través de él. Así, el hombre es un "portador" o un "transmisor" de la Doctrina Tradicional y, en consecuencia, -"cuando las cosas son como son o deben ser"- su individualidad no cuenta para nada e incluso desaparece completamente. La *Doctrina* comporta siempre una enseñanza en sí misma, en razón de ese carácter "no humano" (al que ya hemos aludidos), y lleva también en sí misma, una influencia espiritual, por ello es siempre ella, en definitiva, la que actúa a través de los individuos. El intérprete autorizado de la Doctrina, en tanto que ejerce su función como tal, no puede hablar jamás en su propio nombre, sino únicamente en nombre de la Tradición que representa y que de alguna manera "encarna", y que es lo único realmente infalible. En Masonería -por ejemplo- para INVOCAR, se debe actuar *"**En el Nombre del Gran Arquitecto del Universo**"* desapareciendo aquí, toda individualidad; simplemente se actúa como representante autorizado de una tradición particular viviente. En el caso particular de la masonería, esto además se constituye como una real y verdadera especificidad técnica propia de una Orden Iniciática, asimismo implica una verdadera *re-unión* con la deidad, una articulación con Dios con exclusión de toda otra actividad.

El individuo existe sólo en calidad de simple "soporte" de la formulación Doctrinal; y si llega a tener que hablar en su propio nombre, no está, por eso mismo, en el ejercicio de su función, y no hace entonces más que expresar simples opiniones individuales, sería otro individuo cualquiera que no tiene por sí mismo ningún "privilegio", pues, desde el momento en que su individualidad reaparece y se afirma, deja inmediatamente de ser el representante de la tradición para no ser más que un hombre ordinario.

Entremos a continuación, a analizar los campos de actuación y alcances del conocimiento "Doctrinario".

-oOo-

Dentro de la *Doctrina*, nos podemos encontrar con tres (03) campos del conocimiento como lo son: el "Cosmológico", el "Ontológico" y el "Metafísico". El campo de lo "Cosmológico" refiere al mundo físico en su totalidad, entendiendo a este último en su sentido original, la "*Physis*" griega, que contempla no sólo las realidades del mudo corporal, material o modalidad "grosera", lo que también es denominado tradicionalmente *"Natura Naturada";* sino que también contempla a las realidades indefinidas del Mundo Sutil[13], Mundo energético *o "Natura Naturante".* El mundo físico (Natura Naturada y Naturante) engloba el campo de la manifestación individual del "ser". En su modalidad sutil, esta manifestación individual, implica todo un conjunto indefinido de posibilidades propias del dominio extracorporal o prolongaciones incorpóreas; aunque aún definido y determinado por la "forma". La Cosmología (Gnosis) implica una repetición en el Individuo del proceso de la Manifestación Universal.

El conocimiento "Ontológico", en su verdadera acepción es el estudio del Ser puro; inferior a la Metafísica, pero superior al conocimiento Cosmológico; es en este sentido, que la Ontología debe ser el aspecto inmediato de estudio a seguir a partir de la Cosmología. Desde el punto de vista numerológico, el *cero* representa a lo inmanifestado (lo

[12] Por GNOSIS debemos entender al Conocimiento Cosmológico, Intuitivo, no-aprendido. Intermediario entre el conocimiento racional y el conocimiento metafísico. En sí misma representa un medio y no un fin. No debe confundirse con el nombre dado a una organización sincretista, pseudo-tradicional de dudoso origen.

[13] Sutil es un término referido al aspecto menos denso de la individualidad considerándose la modalidad corporal como el aspecto "grosero" de la misma. Se refiere, por tanto, al campo psíquico en su totalidad, aunque restrictivamente ha sido empleado para referirse sólo a los niveles más bajos de éste, es decir, aquellos que se encuentran más cercanos a la modalidad corporal

Metafísico); el *uno*, el *dos* y el *tres* son los "números" que se asignan como objeto de estudio a la Ontología, representado la unidad (EL UNO) al Principio Creador; el Dos a la primera determinación Esencia[14] - Sustancia[15]; y la combinación de éstos (1 y 2) forman al *Tres*, que contiene y sintetiza simbólicamente al "Principio", el "Medio" y el "Final" de aquello que habrá de manifestarse. El "Ser" como verdadero estudio de la Ontología, hace de este último, equivalente al estudio de la verdadera y bien entendidas Teosofía[16] o Teología, que también podríamos denominarlo como el "estudio de la Divinidad" como reflejo de la No-Manifestación Principial; lo que también implica el estudio de la "Eternidad" y de la "Verdad Absoluta" como atributos propios de esta Divinidad. Desde la perspectiva Ontológica, el ser individual, es el reflejo manifestado de su Creador (El Ser Universal) y contiene en él las mismas posibilidades. La Individualidad (el ser), es inferior a la Personalidad (el Ser) y ésta es a su vez sólo un aspecto del Sí-Mismo o Principio Supremo.

Esquema Cosmológico del "Ser" y su relación con el "No Ser" (Autor – 2018)

La "Individualidad" en los distintos estados del Ser, es el conjunto formado por el "*Soma*" y la "*Psique*", el primero se corresponde con el "*Cuerpo"* y la segunda con el *"Alma",* modalidades grosera y sutil del "ser" respectivamente. La Individualidad está limitada y caracterizada principalmente por la "forma". En la representación geométrica

[14] "Esencia" es una de las dos modalidades mayores asumidas por el Ser de cara a la manifestación, tiene su complemento en la "Sustancia" y de esta primera división de la "Realidad Una" se produce un reflejo cosmológico en el binario "calidad-cantidad". Esencia es la síntesis "principial" de todos los atributos que pertenecen a un "ser", haciendo de él lo que es: un aspecto positivo, activo. En la Tradición Hindú dicho papel es atribuido a Purusha, complementario a Prakriti. De la primera diferenciación del Ser, se produce por tanto un reflejo en el mundo manifestado y es por ello que incluso en doctrinas de orden cosmológico se establecen modalidades Esenciales y Sustanciales de la manifestación. La Dualidad característica de la Manifestación no es más que una consecuencia de la primera división del Ser en Esencia y Sustancia.

[15] El término "Sustancia" etimológicamente proveniente del latín "Sub Stare" (estar debajo) es susceptible de múltiples acepciones. En su sentido absoluto, se refiere al polo pasivo, femenino de la manifestación, la "Materia Prima" o Naturaleza Primordial (La Prakriti de la tradición hindú) a partir de la cual son "moldeadas" todas las cosas. En la dualidad primera establecida entre la Esencia y la Sustancia, a la primera se le hace corresponder a un aspecto cualitativo y a la segunda un aspecto cuantitativo, polaridad que se refleja como dualidad en la manifestación proveniente de su interacción.

[16] No confundir con la organización antitradicional conocida como la "sociedad teosófica" o simplemente "teosofismo", lo cual no es más que una exposición sincretista pseudo-doctrinal y pseudo-iniciática fundada por Helena Blavatsky y el coronel Olcott en 1875. El término que esta organización emplea para autodesignarse es totalmente desviado de su auténtico y legítimo sentido. La distinción entre Teosofía y Teología es moderna y comparable a la que se establece entre Astrología y Astronomía (que no eran en principio sino una y la misma ciencia). El estudio de la Divinidad a través de la Teosofía o Teología, (Teo Sophia, Teo Logos), se define "más Ontológico que Metafísico" puesto que la Divinidad (llamada por los hindúes "Ishwara") es inferior al Principio Supremo (Brahmâ).

del simbolismo de la cruz se encuentra figurada por el brazo horizontal, considerándose al vertical ascendente como el paso a los Estados Superiores; hallar su centro es el fin inmediato que se propone la Iniciación mediante el uso del Arte Real propio de los Misterios Menores. La Individualidad, se opone a la "Personalidad" o "*Yo Verdadero"*, por lo cual se le considera el dominio del "No-Yo"; por lo anterior, es que se puede afirmar que muchas veces la "Individualidad" está mal designada (especialmente por los psicólogos) cuando la confunden con la "Personalidad", lo cual supone una inversión (por parte de éstos) de las relaciones normales de jerarquía entre los múltiples estados del Ser.

El término "Personalidad" proviene del griego "*persona*" con el cual se designaba a la máscara del teatro tradicional, por lo tanto, personalidad es literalmente: "lo que se esconde bajo la máscara" de la individualidad. Personalidad hace referencia al espíritu, el pneuma griego o aspecto trascendente del Ser, si bien considerando sólo los estados supraindividuales, informales pero condicionados aún. La Personalidad es un aspecto del "*Sí-Mismo",* absoluto e incondicionado, sinónimo del Principio Supremo, podríamos decir, su aspecto Ontológico.

Los estados "Supra-Individuales" son aquellos que, por definición, están "fuera y más allá" del campo de la individualidad, lo cual remite necesariamente al Mundo Espiritual, y siendo la *"forma"* la condición necesaria por excelencia de la manifestación individual, todo estado Supra-Individual será también y por fuerza Supra-Formal. En este sentido, se hace necesario hacer una distinción entre los Estados Supra-Individuales (Supra-formales) pero condicionados aun (Personalidad) y el Estado máximo de No-Condicionamiento Absoluto (*Sí Mismo*) al que corresponde en puridad el conocimiento Metafísico.

El conocimiento "Metafísico" -por su parte-, debemos entenderlo como aquel que está posicionado más allá de la comprensión del mundo físico; por lo tanto, el conocimiento Metafísico está más allá del Cosmológico y versa sobre realidades sólo aptas para ser captadas por el Espíritu. Desde el punto de vista técnico, el conocimiento Metafísico es propiamente el estudio de lo Inmanifestado, aunque por extensión abarque también el conocimiento de realidades supra–individuales, informales pero condicionadas aún. Así y, en conclusión, la Metafísica pura como "*comprensión de lo no–manifestado",* es superior a la Ontología.

Es en el sentido de lo analizado en estos últimos seis (6) párrafos, que nos encontramos con cuerpos de Doctrinas ***de orden cosmológico*** como la Cristiana y la "Hermetica"[17]; ***de orden ontológico*** como la doctrina "Teúrgica"[18] o Teológica, la doctrina cabalística, la martinista[19] y la doctrina de la Masonería Operativa Primigenia entre otras; y de entre las ***de orden metafísico***, unitarias (no dualistas) o del orden de lo inmanifestado, nos encontramos con las doctrinas del "*Wu-Wei*" dentro del Tao y las del Brahmanismo no-cualificado dentro del Advaita Vedanta en el Hinduismo, para nombrar solo algunas.

Todas las Doctrinas Secundarias y Derivadas de la Tradición Primordial, que se consideran verdaderamente integras en su forma y condición, deben abarcar estos tres componentes de la Doctrina (lo cosmológico, lo ontológico y lo metafísico); sin embargo, no siempre ha sido así, el proceso degenerativo del ciclo cósmico causa degeneración en la Doctrina; así se han dado caso de Doctrinas que se separan de su componente esotérico y pierden o se separan de lo metafísico, algunas nacen sin componente exotérico como el caso de la Masonería; lo que hace que no siempre lo ontológico y lo metafísico este siempre presente. Veamos estos casos y otros, analizando algunos eventos de Doctrinas Secundarias y Derivadas de la Tradición Primordial.

-oOo-

Los principios de la Doctrina Tradicional Primordial son inmutables, e implica una "transmisión vertical" que va de lo supra-humano a lo humano y es esencialmente intemporal; sin embargo, sus modalidades pueden y deben variar de manera de adaptarse y adecuarse a las condiciones múltiples y relativas de la existencia manifestada según los tiempos (ciclos, eras y edades) y los lugares de nuestro planeta donde se manifiestan, sin que por ello pierda su permanencia e

[17] El "Hermetismo" es un cuerpo de Doctrina de orden cosmológico producto de la síntesis del conocimiento transmitido por Hermes, llamado Thoth por los egipcios. Doctrina de origen egipcio que luego paso a los griegos y de éstos a los latinos; con posterioridad se incorporó al cuerpo de la doctrina islámica y luego por intermedio de este, a la cristiana.

[18] La Theúrgia, hace referencia a un cuerpo doctrinario de carácter Ontológico por el cual el Ser que ha transmutado ya su individualidad mediante la aplicación de la ascésis interior (Gnosis), comienza a establecer un conocimiento y una comunicación -a la vez- entre su ámbito Natural (Sustancial) y su Esencia Espiritual, partiendo de la premisa de que en el hombre existe un Principio Espiritual de naturaleza semejante a la de su Creado

[19] Doctrina característica de los Caballeros Electos Cohen, fundados por Martínez de Pasqually.

inmutabilidad característica, lo cual podemos denominar -en este caso- una "transmisión horizontal" dado a que implica una sucesión cronológica e involucra un retorno en el curso de los tiempos a los orígenes. De este modo la Tradición mantiene su función "*Transmisora*" permaneciendo como la genuina fuente de las "Verdades Eternas", que siempre permitirá la elaboración de efectivas "Síntesis"[20] que permitirá a los más cualificados "Vivirla", cosa que se hacho muy difícil en esta actualidad de tinieblas (Kali Yuga[21]).

La Tradición de los "*Atlantes*", "*Druidas*", "*Escitas*" y la "*Hindú*", fueron las primeras tradiciones derivadas de la *Tradición Primordial*, fueron ellas las denominadas *"Tradiciones Secundarias"* y de estas últimas emergen o surgen las llamadas *"Tradiciones Derivadas".* Es en este sentido, que el *Centro Espiritual Supremo* depósito de la Tradición Primordial para el presente Ciclo de la Humanidad Terrestre, es *fuente* de la "Ortodoxia", y de ella han derivado los diversos "Centros Espirituales Secundarios", estos últimos constituidos a imagen del primero (Centro Espiritual Supremo), adaptaciones posteriores de carácter secundario, llevadas a cabo en atención a características propias de tiempo y lugar de los individuos a los cuales van dirigidas (como ya se expresó), e implica una enseñanza adaptada a la diversidad indefinida de las naturalezas individuales, naciendo así, las *"Doctrinas Particulares"* de cada una de estas Tradiciones Secundarias y Derivadas; y que conducen todas a mismas metas; bien sea la "Salvación"[22] de las Almas, que es el objetivo del componente exterior, exotérico o religioso de cada Doctrina; o, por otro lado, la "Liberación"[23], que sólo puede obtenerse por medio de la Iniciación e involucra el componente "interior" o esotérico de la misma. Es así que aprovechamos para indicar que la función principal de la Religión[24] o de cualquier componente exotérico de la Doctrina, es acercar la Tradición a aquellos que por falta de cualificaciones se encuentran menos favorecidos para obtener un conocimiento efectivo. Los Centros Secundarios de la Doctrina, son sustitutos del Centro Supremo y están o se mantienen en constante comunicación con él a lo largo del ciclo descendente de la Humanidad. Al Centro Supremo convergen todas las Doctrinas Particulares, con sus respectivos Adeptos[25] que actúan como depositarios y transmisores de la Tradición e intermediarios entre el Centro Secundario y las Organizaciones Iniciáticas más exteriores.

De acuerdo con los conceptos de Salvación y Liberación esgrimidos en el párrafo anterior, se podría considerar que una Tradición particular es completa, cuando posee la parte "exotérica" y también la "esotérica" e iniciática[26]; sin embargo, puede suceder que, por una especie de degeneración, esta segunda parte sea olvidada y de algún modo perdida; este es el caso actual de la Tradición Cristiana. Por el contrario, puede suceder también casos -muy aislados- en donde una organización tradicional nace solo con el componente esotérico e iniciático de la Tradición, y este es el caso de la Masonería (como ya fue esgrimido con anterioridad); y fue esta la razón por la cual esta última, logro amalgamarse mucho con el catolicismo como religión durante la edad media, dada la necesidad de apoyo mutuo, donde muchos

[20] Síntesis son todas aquellas adecuaciones propias de la Tradición Primordial, para ajustarse a diferentes épocas y lugares. Toda Síntesis debe ser vista como una serie de radios que conducen todos hacia un mismo centro en la circunferencia, donde se unifican en su fuente y a la vez destino común. La verdadera "visión sintética" es una consecuencia de haber llegado al centro en el que se unifican todas las formas Tradicionales secundarias con sus respectivos símbolos y doctrinas.

[21] El Kali–Yuga es la "Edad Oscura" que vivimos en la actualidad (en su etapa más avanzada). Si se compara el Manvántara (del cual el Kali Yuga es parte) con un año, el Kali-Yuga equivaldría al invierno. Caracterizado por el ocultamiento de la Tradición, la mezcla de las castas (hasta su desaparición) y muchas atrocidades sociales e individuales. Tiene su equivalente en la "Edad de Hierro" de la Tradición Escandinava o en los "pies de la Estatua" en el sueño simbólico de Nabucodonosor en la Tradición Hebrea.

[22] Lo que se persigue finalmente con la Salvación, es mantener al "ser" lo más cómodo posible dentro de los límites de su individualidad asegurándole su paso y estadía en el mundo intermediario una vez ocurra la muerte física.

[23] La Liberación consiste en superar las ataduras del No-Yo o Individualidad; y en un sentido superior o propiamente Metafísico, de lo que se trata es de vencer toda limitación o condicionamiento sea del orden que sea para llegar a la Identidad Suprema que es el máximo grado de Realización Espiritual.

[24] RELIGIÓN es un término con el que comúnmente se designa en Occidente al aspecto exotérico de una forma tradicional determinada. Es errónea la suposición de que existen religiones en todas partes donde haya una forma tradicional, pues de hecho es posible que ni siquiera exista una distinción tajante entre Exoterismo y Esoterismo sino sólo una especie de continuidad entre estos dos aspectos de la Tradición tal como sucede en la forma tradicional hindú. Podrían señalarse tres elementos constitutivos básicos a falta de uno de los cuales no estaríamos en presencia de una Religión: 1.- Un Libro Sagrado, 2.- Un Rito que toma su base en este Libro, 3.- Una Moral que se desprende del mismo Libro. A todo lo anterior se une un aspecto "sentimental" al que entre otros nombres se le ha dado el de "Fe" que consiste básicamente en una aceptación pasiva de la Doctrina la cual pasa entonces a constituirse en Dogma.

[25] Adepto en la terminología propia del Hermetismo Cristiano, es aquél que ha sido reintegrado al Estado Primordial y ha encontrado el centro de su individualidad, finalizando así los Misterios Menores.

[26] Toda Organización "Esotérica" es por "naturaleza" "Iniciática", dado a que los conocimientos que se reciben de ella, se consideran "Secretos" y por lo cual se hace necesario verificar ciertas "cualificaciones". El Rito Iniciático es necesario para incluir al nuevo miembro en la "Cadena" de sucesión y transmitir el "Fiat Lux".

clericós cristianos se iniciaban en la masonería y muchos masones practicaban la religión cristiana[27]. Esta situación de equilibrio comenzó a perder su armonía y equidad luego del cisma de 1717 que dio paso a una masonería de corte "protestante"; propiciado y profundizando esto (entre otras cosas) la inestabilidad espiritual que actualmente se vive en occidente.

-oOo-

Con respecto y retomando el tema de las Doctrinas Tradicionales Particulares, *Rene Guénon* en su libro *"Consideraciones Sobre la Iniciación"* (1946)[28], nos recomienda no seguir varias de estas vías a la vez, y que una vez emprendida una de ellas, conviene seguirla hasta el final y sin desviarse. Querer pasar de una a otra sería la mejor manera de no avanzar nada en realidad, sino incluso de arriesgarse a extraviarse totalmente. Sólo el que ha llegado al final domina, por lo mismo, todas las vías, y esto debido a que ya no tiene que seguirlas; podrá pues, si tiene lugar, practicar indistintamente todas las formas, pero precisamente por el hecho de haberlas sobrepasado y de que, para él, se encuentran desde entonces unificadas en su principio común.

La Tradición Primordial (*prototipo* de todas las que le son secundarias o derivadas), ha permitido servir de puente entre la "*Esencia Existencial*", de carácter Trascendente (*Espiritual*) con todas las demás Tradiciones Secundarias. Ella -aunque- tiene un origen polar o bóreo (ya indicado), dado el alejamiento de nuestra humanidad del "Principio Supremo", ha derivado (o pasado) de "Polar" para convertirse en "Oriental" en principio y "Occidental" después; por ello es que nacen las tradiciones secundarias antes nombradas (Atlante, Druida, Escita e Hindú); y manteniéndose el "descenso" fue que fueron apareciendo nuevas formas tradicionales apropiados a nuevos tiempos, lugares y razas que hoy pueblan a nuestro mundo, produciéndose a la vez fusiones y readaptaciones; no obstante, hay casos de lugares como la India y los países semíticos, donde la Tradición fue favorablemente acogida, mantenida, desarrollada y adaptada, cosa que no ha sido el caso de los pueblos occidentales, donde por el contrario, nacieron y siguen naciendo elementos más bien perturbadores y antitradicionales que serán los detonantes de los elementos que causaran el colapso y fin del presente ciclo.

Nos habla en *Maestro Fermín Vale Amesti* en sus "*Glosas Iniciáticas*" N° 5, que la Tradición "hebraica" como la "árabe" son esencialmente "Abrahámicas" y por consiguiente de origen Caldeo, esta última derivada de la Tradición "Atlante" a través de los "Druidas" y los "Escitas". La Tradición "egipcia" deriva directamente de la Tradición "Atlante". Moises hizo una adaptación o "síntesis" de la Tradición "Abrahámica", como lo hizo Mahoma en el islam. Sin embargo, Moises se aproximó más a los elementos egipcios de ciertas Ciencias Tradicionales más o menos secundarias, y era normal que así fuese, dada la educación que recibió en Egipto desde su infancia según los que nos llega de esta "leyenda". Los árabes se apegaron más a las influencias de los caldeos, escitas e iraníes.

En América la Tradición "Atlante" desapareció con los "Toltecas" y los "Mayas", quedaron solo residuos insignificantes entre algunas sociedades tradicionales indígenas mexicana, guatemaltecas y panameñas en forma de vestigios residuales de una tradición venida a menos. La Tradición Occidental actual nace de diferentes afluentes provenientes de las Tradiciones: atlante, druida, escitas, egipcia y caldea; su principal mentor fue el profeta Abrahan, quien recibiendo las influencias espirituales del *"Orden de Melki-Tsedek"* provoca la síntesis para occidente. El proceso tradicional de occidente, se fue adecuando gracias a las influencias de los "Rosacruces" del siglo XVI que permitieron y facilitaron el encuentro de las "Castas Sacerdotales" de la antigüedad con las *"Corporaciones Artesanales Medievales"* produciéndose mezclas de castas sacerdotales, caballerescas y artesanales; donde interactuaron -entre otros- la tradición guerrera Germana, combinados con elementos Nórdicos (Escandinavos) de la edad media, con influencias de las Caballerías Romanas (Los Eques Latinos) y Árabes (Futuwah) de origen Sufí, de donde nace el "Arte Heráldico" y todos los principios caballerescos de occidente. Fue precisamente del encuentro y más tarde la alianza entre los Guerreros Cristianos (Las Cruzadas) y la Caballería Árabe que surgió la estructura definitiva de la Orden de los "Caballeros Templarios", digna representación iniciática del "Esoterismo Cristiano".

La *Tradición Masonica Occidental*, aunque toma cuerpo con la influencia de esas *Corporaciones Artesanales Medievales*, su origen no es cierto que se pierde en el origen de los tiempos como muchos escritos pretenden hacer creer haciendo coincidir esto con algo inexacto. La masonería tiene su origen con *Enoch*, hijo de Jared, sexto descendiente de Adán, quien, viviendo con respeto y amor hacia el Dios, este se le presento en sueño y le dio a conocer su *"Nombre*

[27] El Manuscrito Regius de 1390, es un fiel testigo de esta integración entre católicos y masones.
[28] Les Éditions Traditionnelles, Paris, 1953

Verdadero". En la visión, *Enoch* pudo entrever una blanca montaña, que se elevaba hacia el cielo; súbitamente, fue transportado a su cumbre donde contempló un *Delta Dorado* que brillaba en una Gloria de Luz; sobre este Delta Luminoso estaba grabado el verdadero Nombre del Gran Arquitecto de los Mundos. En la misma visión, sintió que descendía vertiginosamente, en forma vertical, hacia las entrañas de la tierra atravesando en su viaje nueve arcos de bóveda. En el noveno y más profundo de todos, tuvo otra visión del mismo Delta Dorado y Radiante que se le apareciera en la cima de la montaña blanca. Inspirado *Enoch* por el Todopoderoso y en conmemoración de aquella visión, ordenó a su hijo *Matusalem* que construyese, bajo tierra, un Templo en honor al *Dios Verdadero* en el preciso lugar donde tuviera las visiones. Es en ese momento en que *"nace la Masonería",* claro está que no con ese nombre en que hoy la conocemos, inicialmente la Masonería también fue conocida como "Geometría". Los acontecimientos del templo construido por *Matusalem*, hijo de *Enoch*, ocurrieron en aquella parte del mundo que, después, sería llamada la tierra de *Canaán* y se convertiría en la *Tierra Santa*. Creció la maldad entre los hombres y fue enorme ante los ojos del Señor y entonces el Todopoderoso amenazó con la destrucción del mundo. Temiendo *Enoch* que las Ciencias, especialmente la Geometría, se perdiesen en la destrucción que se avecinaba y deseando conservar los verdaderos principios del "*Arte Real*" para la posteridad de los hombres que el Todopoderoso desease salvar, mandó también erigir dos Columnas sobre la más alta montaña: una de bronce para que resistiese al agua y la otra de mármol para que resistiese al fuego; donde grabó los principios de las Siete Ciencias[29], especialmente los de la *Geometría* y otros aspectos que dieron luces a la Doctrina Tradicional de Occidente.

Enoch fue instruido directamente por el Arcángel Uriel y esta *Doctrina* fue transmitida a su hijo *Matusalem*, y este a su vez la transmitió a su hijo *Lamech* y a su nieto *Noé*. Poco antes de la destrucción universal, el Todopoderoso le habló a *Noé*, quien era un hombre bueno y piadoso, con estas palabras: "*Yo castigaré los pecados de los hombres con un Diluvio Universal. Construye un Arca capaz de contenerte a ti y a toda tu familia y también a un par de cada criatura viviente sobre la tierra y sólo esos se salvarán de la destrucción general que voy a imponer para borrar las iniquidades del hombre". Noé* recibe instrucciones directas y precisas del Creador de cómo debía construir el Arca[30]. Las mismas proporciones geométricas recibidas por *Noe* para la construcción del *Arca*, serían utilizadas, en el futuro, para la construcción del *Arca de la Alianza*, el Tabernáculo, para la edificación del Templo de Salomón, también para la reconstrucción del Templo de Jerusalem por Zorobabel y otros templos de la antigüedad. La última edificación construida según estos cánones Áureos y proporciones sagradas, fue la Capilla de Rosslyn cerca de Edimburgo, construida por los Caballeros Templarios refugiados en Escocia; mudo testigo pétreo del antiguo esplendor de la auténtica Masonería Escocesa, necesariamente Jacobita[31], en la cual se fundían los restos de la *Massenie du Saint-Graal*, los vestigios del Templarismo secreto, las Logias Operativas y el naciente Rosacrucianismo, verdadero Libro de Piedra que contiene la memoria de la Herencia (Heredom) Templaría escocesa. Dada esta Transmisión Doctrinaria desde *Enoch* a *Noe*, pasando por *Matusalem* y *Lamech;* es que aún se mantienen en las pocas Logias que conservan la Tradición de la *Masonería Primigenia y Operativa*, los grados de la *"Masonería Antediluviana y Apocalíptica"* y en especial la "*Masonería Noaquita",* grados desaparecidos para la masonería moderna especulativa nacida del cisma de 1717.

El Diluvio Universal ocurrió el año 1656 de la Creación y destruyó casi la totalidad de los soberbios monumentos de la Antigüedad. La Columna de mármol erigida por Enoch fue destruida durante el Diluvio y junto con ella,

[29] Las "Siete Ciencias" están formadas por lo que hoy es conocido como la unión del "Trívium" y el "Quadrivium", también llamada las "Siete Artes Liberales". En el Trívium se encuentran reunidas: la Gramática, la Retórica y la Lógica. En el Quadrivium están agrupadas: la Aritmética, la Geometría, la Astronomía y la Música. Mas adelante se analizarán algo más estas Siete Ciencias

[30] El Todopoderoso dio a Noé un plano, según el cual debería ser construida el Arca. Noé tardó cien años en construir el Arca y tenía 600 años de edad, cuando la terminó. Su hijo SEM tenía 99 años. Su padre Lamech había muerto poco tiempo antes, a la edad de 777 años. En esa época ya no vivía ninguno de los antiguos Patriarcas, salvo Matusalem, abuelo de Noé e hijo de Enoch, que tenía 969 años y se supone que pereció en el Diluvio.

[31] El "Jacobismo" fue el movimiento dedicado a la restauración de los reyes de la dinastía Stuart (o Stewart, o Estuardo en castellano) en los tronos de Inglaterra y de Escocia (ambas coronas reunidas en el denominado Reino-Unido de Gran-Bretaña, en 1707). Este movimiento tomó su nombre del latín Jacobus, del nombre del rey Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia, y fue la respuesta a la deposición de este mismo monarca durante la "Glorious Revolution" (la Revolución Gloriosa) de 1688, y que supuso su sustitución en el trono por el Príncipe Guillermo III de Orange, estatuder de Holanda, de creencia protestante. El rey Jacobo II fue un protector de la Masonería hoy denominada escocesa, así como todos sus sucesores; se puede decir entonces, que la Masonería Jacobita, era la misma Masonería Escocesa Originaria, es decir, Estuardista. Esta rama original Escocesa Templarista, Estuardista y Jacobita (desde el siglo XIV), es hoy conocida como la Orden Real de Heredom de Kilwinning. La Masonería Jacobita fue -también- una "cobertura" de las corrientes ocultas del Templarismo subsistentes en Escocia utilizada para corregir la desviación representada por la Masonería Especulativa desde sus propios orígenes.

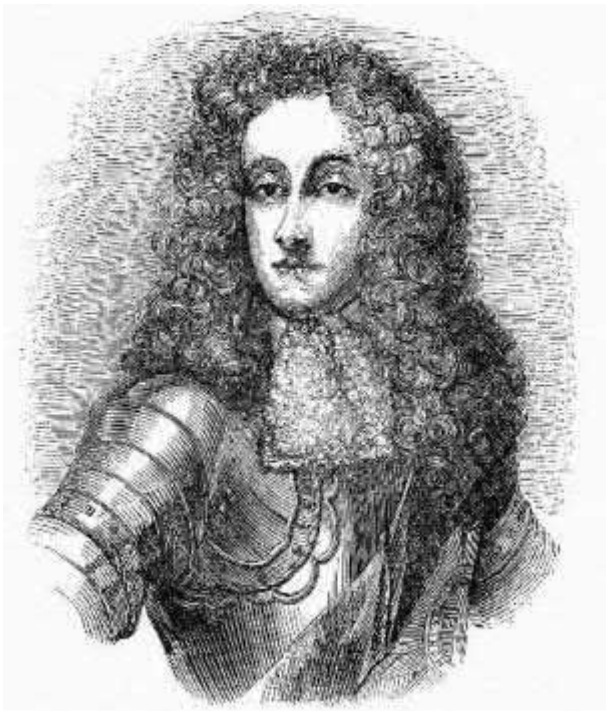
desaparecieron muchos de los tesoros doctrinales escondidos. En cambio, la Providencia Divina preservó la Columna de bronce, por cuyo medio, los principios del Arte Real y la Geometría nos han sido transmitidos.

Por la Sagrada Escritura sabemos que Moises -en los tiempos sucesivos- libero a los israelitas de la esclavitud en Egipto. El Todopoderoso habló con él sobre el monte Sinaí y lo hizo depositario de su Ley Divina, escrita sobre dos tablas de piedra, prometiéndole una Nueva Alianza. También le enseñó la pronunciación oral de Su Nombre Inefable, con prohibición de repetirlo. Estando sobre el monte Sinaí, Moisés preguntó: - *¿Quién eres tú?* Y el Señor respondió: - *Yo Soy el que Soy y el que Seré. Soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú dirás a los hijos de Israel que EL QUE ES te ha mandado a ellos. Yo Soy el Señor que se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob con el Nombre de "El-Shaddai", pero mi verdadero Nombre es Inefable.*

La Biblia nos relata los hechos de los israelitas hasta llegar a la Tierra Prometida y los acontecimientos posteriores hasta que la Divina Providencia puso el cetro en manos de *David* quien, aunque en la firme determinación de erigir un Templo al Todopoderoso, no pudo comenzarlo nunca pues tal honor estaba reservado a su hijo. Siendo *Salomón*, hijo de *David*, el más sabio de los reyes, recordaba muy bien las promesas que el Todopoderoso hiciera a *Moisés* acerca de que algunos de sus sucesores, con el tiempo, volverían a descubrir su Nombre Inefable. Inspirado por su sabiduría, juzgó que esta promesa no podría cumplirse hasta que fuese construido y consagrado un Templo al Dios Verdadero, en el cual pudiese resguardarse tan preciado tesoro. Nace así, una de las más importantes leyendas que le da vida (luego del diluvio) a la *"Doctrina Masónica";* la leyenda de la construcción del Templo de Salomón.

Espada Templaria

La Masonería se ha convertido en la "depositaria" de todas las tradiciones de occidente que tendieron a desaparecer motivado a la degeneración producto del proceso descendente del actual ciclo de la presente humanidad terrestre, por ello, más allá de su esencia doctrinaria antediluviana y la leyenda de la construcción del Templo de Salomón, se han añadido tres "Piedras Angulares" que sostienen -y le han dado forma- al edificio actual que sostiene a la "*Doctrina Masonica*" y ellas son: la **Pitagórica,** transmisora del conocimiento de la Geometría Sagrada; la **Hermética,** transmisora del Arte Real, alquímico y constructivo; y la **Templaría,** transmisora de la Vía Caballeresca por medio de los Altos Grados escoceses pertenecientes a la Casa de Estuardo y a las Logias "Jacobitas".



Retrato de Jacobo II y VII (1633 – 1701), Protector de la Masonería y rey de Escocia, Inglaterra e Irlanda desde el 6 de febrero de 1685 hasta que fue depuesto en la llamada revolución Gloriosa de 1688. Ultimo monarca Católico del Reino Unido.

Los párrafos inmediatamente anteriores, nos pretende indicar que de la "Tradición Primordial" se generaron cuatro (4) Tradiciones Secundaria y de estas, todas las "Tradiciones Derivadas"; naciendo -como consecuencia de estas- todas las auténticas "Doctrinas Particulares" y sus correspondientes métodos de realización. Hay que tener muy en cuenta que de las tradiciones secundarias: la Atlante, la Druida, la Escita y la Hindú (las tres primeras ya desaparecidas), así como muchas tradiciones de ellas derivadas, solo algunas se mantienen "vivas"; considerando que una tradición particular **viviente** es la que posee, hoy en día, representantes legítimos y cualificados que demuestren una continuidad "ininterrumpida", una cadena iniciática de hombres –vivos y de carne y hueso– que la ligue a su origen, necesariamente sobrehumano, muy pocas son, entonces, las que han sobrevivido hasta hoy. Son tradiciones particulares legítimas y vivientes "hoy en día" las siguientes: Hinduísmo, Budismo, Taoísmo, Judaísmo, Cristianismo, Islam, el Compagnonnage y la Masonería; estas dos (2) ultimas son las únicas formas tradicionales "iniciáticas" que se mantienen "vivas" en "occidente" y que puedan reivindicar una filiación tradicional auténtica y son formas iniciáticas basadas esencialmente en el ejercicio de un oficio (iniciación artesanal); el Compagnonnage está a punto de desaparecer y solo reductos de ella se encuentran en Alemania, Francia y en menor proporción en otros países de Europa. En el Compagnonnage, la relación original con el oficio se ha mantenido siempre, mientras que, en la Masonería, de hecho, ha desaparecido; de ahí, en este último caso, el peligro de un desconocimiento más completo de la necesidad de ciertas condiciones, no obstante, inherentes a la forma iniciática en cuestión.

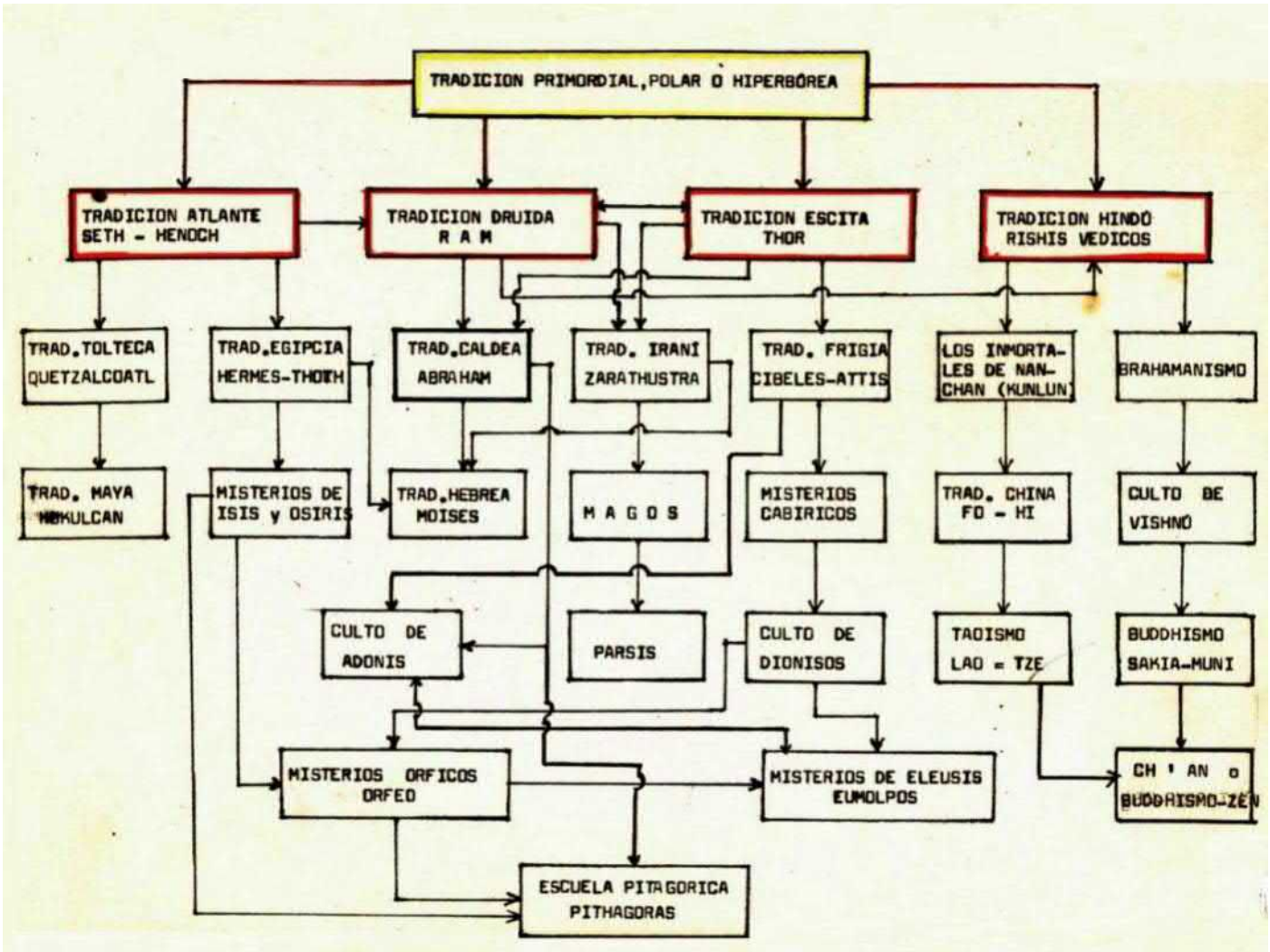


Gráfico de todas las Tradiciones derivadas de la Tradición Primordial hasta la Escuela Pitagórica, realizado por el Ilustre y Perfecto Hermano Fermín Vale Amesti (facsímil del original realizado en máquina de escribir)

Son consideradas tradiciones particulares extinguidas definitivamente e imposibles de revivir: la atlante, la nórdica, la greco-latina, la egipcia, la céltico-druídica, la tolteca, la maya y la chamánica; como pseudo-imagen de esta última se han creado muchas formas supersticiosas en la actualidad. En relación a un supuesto renacimiento de la "Tradición Atlante", se hace propicio alertar y recordar el carácter nefasto y luciferino de la Atlántida, hundida en el océano

como castigo divino, por la acción de su sacerdocio desviado y de la subversión de sus guerreros. Es necesario -también- dejar en "claro" que con referencia al "*Esoterismo Tradicional*", está ***en nada tienen que ver*** con las siguientes tendencias, prácticas y escuelas: teosofismo; misticismo; ocultismo; magia; hechicería; brujería; espiritismo; cultos afro-brasileños (umbandismo, macumba, santería, palería, etc.); control mental; organizaciones nueva era; organizaciones pseudo-gnósticas modernas; escuelas de Qabbalah artificial de pura intervención humana y con un esoterismo de pacotilla; las modernas interpretaciones de la doctrina tántrica del hinduismo, desvirtuada por una multitud de escuelas pseudo-iniciáticas de occidente hacia exclusivamente ciertos aspectos de la sexualidad humana; organizaciones pseudo-iniciáticas que emplean de forma abusiva el adjetivo de rosa-cruz, para aparentar una legitimidad que resulta absolutamente indemostrable por su ausencia total de vinculación tradicional regular; los "Iluminados de Baviera" (también denominada como la orden de los iluminatis) fundada por Adam Weishaupt; y los "*Skull & Bones*" (Calavera y Huesos) esta derivada de aquella y radicada principalmente en los Estados Unidos; entre otras[32].

Como ya lo hemos indicado, para cada ser humano en nuestro planeta, según su ubicación geográfica y cualificaciones particulares se han "sintetizado" formas tradicionales "particulares" y en especial para los hombres de oriente y de occidente; sin embargo, se han dado "casos excepcionales" de occidentales siguiendo formas tradicionales de oriente y viceversa, lo cual se ha potenciado mucho en esta era de la información, comunicación y de alta migración. A los hombres de occidente -en lo particular- *Fermín Vale Amesti*, nos recuerda en su obra capital *"El Retorno de Henoch o la Masonería Primigenia",* que es la "Masonería" como tradición iniciática la que nos corresponde, no ningún otra. En todo esto hay algo muy interesante digno de resaltar: Enoch (o Henoch) representa "el Espíritu de la Construcción Universal", y es la "*Masonería*" una forma Tradicional en "esencia" incomparablemente más antigua que muchas otras; y es esta, la que convertida en *repositorio* de todas las formas tradicionales desaparecidas de occidente y altamente influenciada por otras de oriente, debe "Revivir" para "Preparar" -visiblemente incluso- la edad de oro del próximo Manvántara, pues "ésa es su función exterior y cósmica", y no importa de dónde venga la "Potencia" que la anime, al "descender" al mundo de la forma y "expresarse exteriormente" no podrá hacerlo sino como MASONERÍA. Esto es algo que debe estar claro, muy especialmente en la mente de aquéllos occidentales que se pudieran sentir tentados con las mejores intenciones a explorar otras fuentes.

En este mismo sentido y luego de un detenido análisis, hemos notado que especialmente *–a nosotros como occidentales-* se nos presenta un problema grave con las doctrinas orientales, debido simplemente a la *"incomprensión de ciertas verdades". "No se puede ser hindú",* pues es "imposible" desde el punto de vista de la constitución misma de dicha tradición y su sistema de "*Castas*"; uno no puede "convertirse" al hinduismo, de la misma forma que no se puede uno "hacer negro" o "chino", es casi una cuestión de "raza". No se puede ser "taoísta" siendo completamente "ajeno" al exoterismo correspondiente, constituido en su mayoría por "Leyendas Chinas" que deberíamos conocer desde niños, (como nos sabemos las de Occidente), pues es necesario el conocimiento de la substancia de los mitos, ritos y de la doctrina China Tradicional, sin los cuales la transmisión de lo mismo estaría, en el mejor de los casos "incompleta". El caso del "Budismo" (tibetano o no), tampoco es una opción viable; entre otras cosas considerando que requiere un profundo conocimiento de los "Sutras" y de la lengua en la que están escritos originalmente, y no simples y vagas aspiraciones "sentimentales" de "amor y paz" (*new age*), más propias de "hippies" que de Iniciados. Con la opción de la Qabalâh pasa lo mismo que con el hinduismo, aunque de forma atenuada, por ejemplo, uno sí puede "hacerse" judío, pero al no intervenir "la sangre", dicha "conversión" es siempre imperfecta y exterior y si bien esto puede bastar en el exoterismo, definitivamente no es suficiente en el terreno del Esoterismo y la Iniciación; es una especie de *"Ius sanguini",* lo cual es un principio inherente a dicha forma tradicional, es decir, es algo que pasa concretamente con los judíos, en cuya tradición la "*Sangre*" juega un papel preponderante; ello no quiere decir, claro está, que alguien "por excepción" y extremadamente cualificado, no pueda obtener un beneficio real, pero tal caso aislado no puede ni remotamente esgrimirse contra un principio general. Por otra parte, tampoco es una imposibilidad que, gracias a las estrechas relaciones existentes entre Judaísmo, Islam y Cristianismo, sin que se esté directamente vinculado a algunas de dichas tradiciones, no nos es prohibido emplear "recursos" que les son propios más no exclusivos; es más, la demostración de ello es que, *"de hecho",* es algo que *"se ha venido haciendo"* comúnmente desde la Edad Media (es decir, desde una época en que aquello de lo que hablamos era conocido y de una manera mucho más que "teórica"), incluso con adaptaciones que hacen a algunos de dichos elementos estar más próximos al *"Hermetismo Cristiano"* que al Judaísmo o la Qabalâh Literal: concretamente nos referimos a la imprescindible "Ciencia de las Letras" y a la Cabalá Cristiana. El "Sufismo" (Taçawwuf) es la más viable de las opciones, pero por ello mismo la más peligrosa, debido a que en el sentido

[32] Quizás algunas se pasaron por alto, pero la idea no es hacer un inventario de todas ellas, sino mencionar aquellas que nos resultaron las más populares y las más mencionadas. Muchas de estas tendencias y prácticas, muy por el contrario, muchas veces se constituyen como "descualificaciones iniciáticas".

estricto demanda un conocimiento bastante más que "elemental" o "rudimentario" del árabe como lengua sagrada y del Islam como tradición, es decir, es una forma "diseñada" para compatibilizar con la "mentalidad" o "estructura psíquica" de los "Árabes", los "Persas" y las familias étnicas a las que el Islam ha englobado; definitivamente no es algo que esté al alcance de cualquier "cristiano", vale decir, quienes "sueñen" con esta opción, deberían autoanalizarse para dar "responsablemente" con la respuesta a la siguiente pregunta: si no cumplo con las prescripciones de una tradición "diseñada" para mí, como el Cristianismo, ¿iré a cumplir otras mucho más exigentes que no me corresponden? o, dicho de otra forma: si no se es fiel a la propia forma tradicional, ¿quién garantiza que se lo será a una que nos es ajena?. Por otra parte, hay que tener presente siempre que mientras la nueva forma tradicional "adoptada" presenta para quien la acoge un "exotismo" novedoso, no le resultará de ninguna utilidad, de la misma manera, mientras la mente siga pensando en términos "Cristianos" para poder interpretar la Doctrina Islámica y la práctica Sufí; es decididamente ser intransigente no darse cuenta de que se es "Cristiano" antes que cualquier otra cosa, por lo cual, lo mejor es serlo de manera "completa y sincera" y no andar buscando en casa de los demás lo que de todas maneras existe en la nuestra y a lo cual le estemos dando la espalda. Como corriente iniciática a nosotros como occidentales, nos corresponde la Masonería, "Escuela de Misterios" que al igual que todas las corrientes iniciáticas de nuestro mundo actual, es una de las diferentes "vías" que conducen a un mismo lugar, todos "caminos de retorno" en búsqueda de nuestra verdadera identidad.

El *Hermetismo* es el punto de contacto entre la antigua tradición egipcia, de origen Atlante, con todo lo que existe como tradición en Occidente, en donde sin *Hermetismo* ni siquiera habría Tradición, y esto, por cierto, incluye a los sufíes, tanto como a los cabalistas, pero, muy especialmente, a los cristianos, que antes de buscar en otra parte lo que no se les ha perdido, deberían comenzar por respetar, estudiar y cultivar lo que les es propio por derecho. En efecto, a sabiendas de que finalmente cualquier rama se remonta en última instancia a la Gran Tradición Primordial (Protoparadosis), y sin menoscabo de las formas que reconocemos como perfectamente ortodoxas y dignas de nuestro mayor respeto y admiración, El Cristianismo es una síntesis "Muy Superior" a todas las otras formas que se puedan encontrar en occidente, simplemente porque su estructura debe permitirle permear con el Judaísmo y el Islam de común tronco "abrahámico", pero al mismo tiempo recoger elementos mazdeos, helénicos, egipcios, escitas, celtas, hiperbóreos, etc. para luego permitirles "convivir" y asimilar estos elementos provenientes de diferentes formas tradicionales; así de completo y "Universal" (verdadero significado de la palabra "Católico") es el Cristianismo. Es por lo anterior, que la "Masonería", forma iniciática específicamente "Occidental", al menos en su forma actual, no puede ser sino "cristiana" o, mejor aún, "Hermética", y es ese fondo común lo que le permite ser punto de contacto con *"Todo lo Demás",* cosa que no pueden hacer ni la Qabalâh ni el Sufismo sin sacrificar su "pureza" y bajo riesgo de grave deformación.

Lo anterior se puede resumir con las respuestas a las siguientes tres (3) interrogantes: ¿Es usted Occidental? ¿Está usted interesado en seguir una Vía Espiritual que le conduzca a la Liberación? ¿Desea usted recibir la Influencia Espiritual que le sirva como Chispa Inicial en dicho proceso?… existe una sola recomendación posible, una sola respuesta correcta: ¡SEA MASÓN! Es lo que nos corresponde por nacimiento, por nuestra condición y estirpe, es nuestra herencia ancestral que debemos recorrer hasta su final.

El que ha llegado al final del camino de cualquier Doctrina, esta "más allá" de las formas tradicionales; pero también existen los casos de estar "más acá", que, de hecho, es lo común en esta época de oscuridad y tinieblas; estar "más acá" de las formas tradicionales, es el hombre "sin religión", tal como lo encontramos corrientemente en el mundo occidental moderno. Los que están "más allá", son aquellos que han tomado efectivamente consciencia de la unidad y de la identidad fundamentales de todas las tradiciones; y, aún aquí, este caso actualmente sólo puede ser muy excepcional.

A objeto de ir cerrando lo concerniente a las "Doctrinas" de las diferentes formas Tradicionales secundarias y derivadas (Particulares), es necesario *reiterar* que estas deben ser vistas como una serie de radios que conducen todas hacia un mismo centro en la circunferencia, donde se unifican en su fuente y a la vez destino común. Por ello, La Doctrina de cualquier Tradición Particular, debe adaptarse a los hombres y a los tiempos donde nace y permanecer sin variaciones ni alteraciones debido a su carácter Sagrado proveniente de su unión o vínculo indisoluble con el Orden Principial que en su máxima expresión se considera Inmóvil o Inmanifestado; toda Doctrina a la que se le añaden modificaciones o alteraciones de "origen humano" tiende a degenerarse. Las Doctrinas de las Tradiciones Particulares, "normalmente" deben estar divididas en dos Campos: Exoterismo y Esoterismo, que aun cuando tienen un carácter Sagrado común, es decir, una proveniencia No-Humana o Espiritual, se dirigen a distintas clases de individuos entre los cuales la diferencia fundamental queda establecida por su Intelectualidad o -lo que es lo mismo- su capacidad de captación Espiritual.

Muchas Doctrinas de las Tradiciones Particulares se han venido degenerando en la misma medida en que se van alejando y perdiendo la relación directa con el Centro Supremo; sin embargo, este último, conserva siempre intacto el depósito de la Tradición y no es afectado por los cambios que ocurren en el mundo exterior en el transcurso del desarrollo del ciclo histórico; pero, (al igual que el Paraíso terrenal) se ha vuelto inaccesible en esta época de tinieblas exteriores que nos rodean, se ha creado un cerco que lo han hecho inmanifestado exteriormente, y así la Doctrina Tradicional, esta -prácticamente- perdida para los seres comunes de nuestra humanidad, pues ella no se conserva más que en algunos centros rigurosamente cerrados, y el grueso de la humanidad, aunque reciba todavía de ella ciertos reflejos por mediación de las formas Tradicionales Particulares, que han derivado de ella, ya no participa de ella de un modo consciente y efectivo, contrariamente a lo que tendría lugar en el estado original del principio del ciclo. La pérdida de la Tradición puede ser entendida, en este sentido general, o bien ser relacionada con el obscurecimiento del centro espiritual secundario que regía, más o menos visiblemente, los destinos de un pueblo en particular o de una civilización determinada. Además, hay que significar que la constitución misma de los centros secundarios, correspondientes a formas tradicionales particulares, cualesquiera que sean, indica ya un primer grado de obscurecimiento respecto de la Tradición Primordial, puesto que el Centro Supremo, desde entonces, deja de estar en contacto directo con el exterior y el vínculo sólo se mantiene a través de los centros secundarios; por desgracia, son muy pocos los que quedan, además que son muy pocos los individuos cualificados para hacerse consciente de la necesidad de la "Doctrina" que en esos centros se imparte. Por otra parte, si un centro secundario llega a desaparecer, se puede decir que, de alguna manera, es reabsorbido en el Centro Supremo, del que no es más que una emanación; aquí, como en el caso del obscurecimiento general que se produce conforme a las leyes cíclicas, hay además que advertir grados: puede darse el caso de que un centro así pase a ser sólo más oculto y más cerrado, lo cual puede ser representado por el mismo simbolismo que su desaparición completa, pues, todo alejamiento del exterior es, al mismo tiempo, y en una medida equivalente, un retorno al Principio. Se trata siempre de esta misma retirada del exterior hacia el interior, en razón del estado del mundo en una determinada época (como el caso de la actual); normalmente estos casos se dan en relación con una forma tradicional considerada; una retirada más que al lado esotérico de la tradición, mientras el lado exotérico, en un caso como el del cristianismo, permanece sin ningún cambio aparente; y hablamos de aparente porque precisamente cuando el componente esotérico de una forma tradicional desaparece, el componente exotérico (o religioso) comienza con un proceso de degeneración; y esto es así, precisamente porque es el lado esotérico por el que se establecen y mantienen los vínculos efectivos con el Centro Supremo, por cuanto estos vínculos implican necesariamente la conciencia de la unidad esencial de todas las Tradiciones; lo cual no puede ser competencia del exoterismo, cuyo horizonte está siempre limitado exclusivamente a una forma particular y no lo sobrepasa; no obstante, cierta relación con el Centro Supremo debe mantenerse, pero de alguna manera invisible e inconscientemente mientras la forma tradicional considerada permanece viva, esto debe darse, forzosamente, a pesar de todo; pues si fuera de otro modo, esto equivaldría a decir que el "espíritu" se habría retirado enteramente de la misma y que esa tradición particular determinada, ya no es verdaderamente más que un "cuerpo muerto".

El cristianismo en su forma actual, es -sin duda- una forma "Tradicional" regular, pero degenerada e incompleta en su contenido; y que, en sus orígenes, al cual nos podemos referir como el "Cristianismo Primitivo", contemplaba tanto los aspectos "exotéricos" como los "esotéricos". La desaparición de su esoterismo degenero -en cierto modo- en una disminución en el aspecto del conocimiento metafísico, al degenerar en solo una religión, como consecuencia del alejamiento de lo "Principial" producto de la marcha descendiente del actual ciclo de la presente humanidad terrestre. Dentro de las organizaciones esotéricas cristianas -hoy desaparecidas- se pueden nombrar a la: Orden del Temple, los Fieles de Amor, la Caballería del Santo Grial y los Rosacruces entre otros. Históricamente, es imposible asignar una fecha precisa a ese cambio que hizo del cristianismo -solo- una religión en el sentido propio de la palabra, deshaciéndose de su componente esotérico, pero -muchos mencionan- como el hecho critico de ese cambio, la época de Constantino y del Concilio de Nicea, que inauguro la era de las formulaciones "dogmáticas" cristianas destinadas a constituir una presentación puramente exotérica de la doctrina.

En síntesis, se podría decir, que cualquiera que haya llegado a la cúspide de cualquiera de las formas tradicionales de manera completa, es lo mismo que haber llegado al "Centro" en el que se unifican todas las formas Tradicionales secundarias con sus respectivos símbolos y doctrina; esto también permite una "visión sintética" que los rosacruces verdaderos llamaban "Don de Lengua" y que no era más que una consecuencia producto de haber restaurado el Estado Primordial. Este Don de lenguas, no refería -como muchos creen- solo al dominio de ciertas claves del lenguaje, lo que permite hablar varios idiomas; sino que en su acepción simbólica superior se refiere al conocimiento de todas las formas tradicionales secundarias (lenguas) que no son sino adaptaciones de la Tradición Primordial o Lengua Adámica.

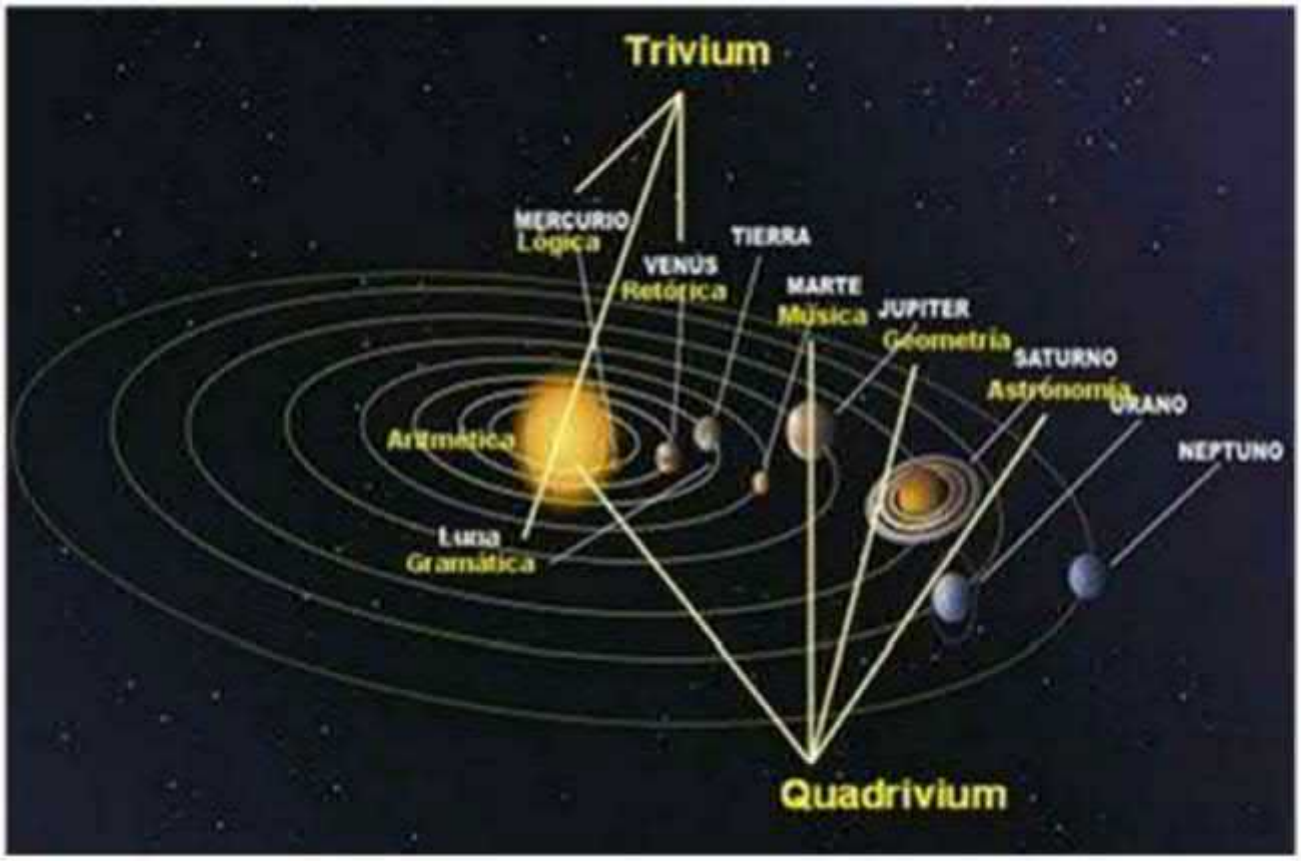
Negar la unidad y la invariabilidad de una Doctrina, es en suma negar sus caracteres más esenciales y más fundamentales, esos mismos sin los cuales ya no merece ese nombre; así pues, incluso si uno no se da cuenta de ello, es negar verdaderamente la existencia misma de la doctrina como tal; no obstante, la Doctrina Tradicional, en su unidad misma, conlleva a aspectos o puntos de vista (*Darshana*) diversos, y que, bajo cada uno de esos puntos de vista, debe ser susceptible de aplicaciones indefinidamente variadas, y es así como nacen las "Aplicaciones Secundarias" de la Doctrina.

-oOo-

Dentro de las Aplicaciones Secundarias de la Doctrina, también designadas como "Ciencias Auxiliares", nos encontramos con las "Artes Liberales"; complementarias en la comprensión integral del mundo intermediario y auxiliares del conocimiento cosmológico. Engloban a las Artes Liberales los denominados tradicionalmente el "Trívium" y el "Cuadrívium". El Trívium es la primera parte de la división Escolástica de las "Artes Liberales" en la cual se encuentran contenidas: la Gramática (*lingua* -"la lengua"), la Retórica (*tropus*-"las figuras"-) y la Lógica (o Dialéctica) (*ratio*-"la razón"-). El Quadrivium constituye la segunda parte y complementa la primera, en ella se encuentran reunidas: La Aritmética (*numerus* -"los números"-), la Geometría (*angulus* -"los ángulos"-), la Astronomía (*astra* -"los astros"-) y la Música (*tonus* "los cantos"), formando así un conjunto de siete ciencias que son puestas en comparación simbólica con *"escalones"* que conducen al Templo, o a los *"siete cielos planetarios"*. Se agregan a todas las anteriores dos (2) ciencias auxiliares: la Magia y la Alquimia, que algunos la agrupan formando -en consecuencia, a las anteriores- el "Bivium".

El concepto de Arte Liberal en occidente y en especial para los masones, fue heredado de la antigüedad clásica, y hace referencia a su cultivo por "hombres libres" en oposición a las "artes serviles" propias de los siervos o esclavos y practicado por los profanos. Son llamadas liberales porque sirven al propósito de entrenar al hombre libre en las diferentes ramas del conocimiento, en contraste con las otras, que tienen fines económicos; su fin es preparar al iniciado no para ganarse la vida, sino para la búsqueda de la "*ciencia*" en el sentido estricto del término[33]. El *trívium* y *quadrivium* formarían las bases de la educación de la Edad Media y parte central del currículo de las universidades; también fueron estos adoptados como base de la reforma escolar llevada a cabo durante el periodo del Renacimiento Carolingio. En las teorías educativas medievales el *quadrivium* seguía el trabajo preparatorio del *trívium*. Aunque el esquema de *trívium* y *quadrivium* se conoce a veces como "educación clásica", se corresponde fundamentalmente con un desarrollo medieval que llega a los siglos XII y XIII. Las ciencias del *Trívium* y del *Cuadrívium*, al mismo tiempo que representaban, en su sentido exotérico, divisiones de un programa de enseñanza universitaria, estaban también, mediante una transposición apropiada, puestas en correspondencia con grados de iniciación; obteniéndose entonces una división septenaria (no ternaria como degenero en la actualidad), que estaba en uso especialmente en la Masonería Operativa, en la organización medieval de los "Fieles de Amor", y más hacia la antigüedad, en los misterios de Mitra entre otros; todos con siete grados que estaban igualmente puestos en relación con los siete cielos planetarios. En la actualidad, son estos (*trívium* y *quadrivium)* utilizados en la masonería, en especial en la "logia simbólica" para apoyar al iniciado en su carrera masónica, por eso se le ve representado "simbólicamente" muy a menudo en las escaleras del Frontispicio del Templo del Rey Salomón.

[33] Toda verdadera "Ciencia" en el sentido estricto del término y tal como era conocida en las pasadas "civilizaciones tradicionales", siempre se consideró como derivada esencialmente de los "Principios"; así que existía una estrecha conexión entre éstos y aquellas. Toda Ciencia para ser lo que verdaderamente debe ser, es una prolongación o reflejo del conocimiento Absoluto y Principial; eso ha degenerado en la actualidad, lo que ha conducido a meras "ciencias profanas" que se corresponden solo al dominio de lo "relativo" tomando un lugar secundario y subordinado, y, en este relativismo mismo, hay grados muy diversos, según se trate de cosas más o menos alejadas del dominio de los Principios. Las ciencias profanas carecen de todo principio superior y significación profunda, e inclusive de todo interés autentico desde el punto de vista del "Conocimiento Verdadero", desembocando en un callejón y encerrado en un territorio irremediablemente limitado. Las "Ciencias Tradicionales" en la antigüedad, dada su unión a los "Principios" la hacían participar de la inmutabilidad de éstos; por el contrario, las ciencias profanas modernas, encerrada exclusivamente en el mundo del cambio, no encuentra en él nada de estable, ni ningún punto fijo en que apoyarse; al no partir ya de ninguna certidumbre absoluta, queda reducida a probabilidades y aproximaciones, o a construcciones puramente hipotéticas que no son sino el resultado de la fantasía individual. Las ciencias profanas mismas son, bajo más de un aspecto, no más que una parodia de las Ciencias Tradicionales, un "residuo" de estas. Los tesoros de la sabiduría y de la "Ciencia", no de la vana ciencia profana, única conocida por la mayoría de nuestros contemporáneos; sino la de la auténtica Ciencia Sagrada, abre, a quienes la estudian como es debido, insospechados e ilimitados horizontes, "soporte" que permite, por medio de las correspondencias analógicas, elevarse al conocimiento de los órdenes superiores.



Los Siete Cielos Planetarios y su relación con el Trívium y el Cuadrívium

Es necesario para el iniciado y específicamente para el masón, el estudio del *Trívium* como herramienta básica que le ayudara a comprender el *Lenguaje Sagrado Iniciático* que lo llevara a la comprensión de sí mismo, y a partir de allí, pasar al conocimiento del *Quadrivium* para conocer Las leyes Universales y su funcionamiento; y con ellas hacerse consciente y participe del *Plan del Gran Arquitecto del Universo*. Así, las Artes Liberales, nos auxilian en el conocimiento del hombre como microcosmo y a la naturaleza y al universo como macrocosmo, pasando todo esto a ser considerado como preparación para el estudio de los misterios, entendidos estos como la ciencia de las cosas divinas o sagradas.

La enseñanza de las *Ciencias y Artes Liberales "Tradicionales"* y demás Ciencias Auxiliares de la Doctrina, representan un medio de expresión a través de los cuales puede ser transmitida en cierta medida y hasta cierto punto, una preparación para el trabajo "puramente interior" que se debe llevar a cabo con la "*Practica Operativa*" de los "*Métodos de Realización Iniciáticos*". Aquel que, mediante el estudio de una exposición dialéctica cualquiera, alcanza un conocimiento teórico de algunas de las verdades trascendentes, no tiene sin embargo todavía en absoluto por ello un conocimiento directo y real (o más exactamente "realizado"), en vistas al cual este conocimiento discursivo y teórico sólo podría constituir una simple preparación. Esta preparación doctrinaria, sin embargo, ha sido degenerada, deformada y contaminada con agregados "humanos" en estos momentos de finales del ciclo; es por ello que algunos suponen, que la *Doctrina Iniciática* no es, en el fondo, más que una filosofía, cuando la filosofía nada tiene que ver con la *Doctrina* y se opone incluso a ella en cierto sentido; otros ven a la *Doctrina* como una especie de prolongación de la enseñanza profana, complemento de la educación ordinaria, cuando esta es contraria y se opone a la enseñanza profana. Las concepciones doctrinarias, en especial las iniciáticas, son esencialmente distintas de las concepciones profanas, porque proceden ante todo de una mentalidad distinta; la mentalidad necesaria para la adquisición del conocimiento iniciático, es totalmente diferente de la mentalidad profana, dado que lo mental es insuficiente con respecto a todo conocimiento de orden propiamente metafísico e iniciático. Todo conocimiento que pueda ser llamado realmente iniciático resulta de una comunicación establecida conscientemente con los *Estados Superiores*. La enseñanza de la *Doctrina* no debe tomar jamás una forma "sistemática", sino que por el contrario debía abrirse siempre a posibilidades ilimitadas, a fin de que preserve la parte de lo inexpresable, que es en realidad todo lo esencial.

La instrucción profana, en cualquier grado que se la considere, no puede servir de nada al conocimiento iniciático, las ciencias modernas, se han separado mucho de los "principios tradicionales" y es por ello que no se puede encontrar en la ciencia moderna "confirmaciones" del conocimiento Tradicional. La Doctrina Tradicional descansa sobre principios inmutables, por ello ningún beneficio puede ser sacado de una conformidad accidental y del todo exterior con algunos hipotéticos resultados, cambiantes, inciertos y vacilantes representados en las ciencias modernas. La instrucción profana constituye a menudo de hecho, un obstáculo para la adquisición del verdadero conocimiento, representa todo lo contrario, a una preparación doctrinal eficaz; ella impone ciertos hábitos mentales los cuales son -en oportunidades- difíciles de deshacerse después. Es por ello, que, por ejemplo, vemos en muchas logias, estudiar los símbolos y la doctrina iniciática, como si estuviesen en un aula de clase de un colegio o en una universidad, creando limitaciones y deformaciones que son a menudo irremediables; y, para escabullirse plenamente de este engorroso influjo, hacen falta habilidades específicas y exclusivas que sólo pueden ser excepcionales. Se podría ultimar entonces, que los métodos mediante los cuales es inculcado el conocimiento profano, son en realidad la negación misma de aquellos que abren el acceso al conocimiento de la *Doctrina Iniciática*.

Todo conocimiento meramente racional obtenido a través de libros, conferencias, videos y medios electrónicos en general, forma innegablemente solo parte de la educación más exterior y "especulativa", no tienen nada en común con el conocimiento iniciático, ni siquiera considerado en su estadio simplemente teórico; el conocimiento racional, discursivo y especulativo, a lo sumo nos permite almacenar datos en la memoria que aportan muy poco en la búsqueda del conocimiento real, intuitivo y trascendente; sin embargo, si este conocimiento es del orden puramente "tradicional" pudiese servir como un "soporte" del trabajo interior; en este sentido, hay que ir más allá de las palabras y encontrar en "ellas" una ocasión, un punto de apoyo para la penetración del "espíritu" y el desarrollo de las propias posibilidades supraindividuales envuelto bajo las formas exteriores. Es por estas últimas premisas, que toda tradición particular, toda "*Doctrina*" tiene sus propios "métodos operativos de realización iniciática" y la Masonería no escapa de ellas, solo que estos métodos no traspasaron el umbral del cisma de 1717 y es por ello que la masonería moderna nació con su característica especifica de ser solo "especulativa" (de *speculum)*; es decir, que nace como un "reflejo o espejo" de la *Tradicional Masonería Operativa Primigenia*; y se podría decir de que predomina en ella un estudio meramente teórico de la Doctrina, lo que está asociado a la Iniciación meramente Virtual.

El obstáculo insalvable para los *masones especulativos modernos* lo constituye entonces, la falta del *Método de Realización Espiritual* que, junto con la Doctrina Esotérica y los Secretos Constructivos del Oficio, han sido expresamente rechazados por los pastores que gestaron el cisma de 1717 llevando a la Masonería hacia un mero "sistema de moralidad[34] velado por alegorías e ilustrado por símbolos" rebajando el elemento iniciático a un moralismo religioso de raigambre protestante. Esta carencia ha llevado a muchos masones modernos a aventurarse por diversos senderos que, a la larga, los han devuelto al punto de partida siempre con el mismo resultado: *no tienen Método Operativo de Realización*.

"El ojo que todo lo ve"
Obra de Luis Alberto Arias - Óleo sobre tela.

Las "Condiciones" de toda Iniciación Tradicional comporta o contempla tres condiciones fundamentales que pueden ser enunciadas como: (1) "Potencialidad" o conjunto de cualificaciones y posibilidades latentes en el individuo; (2) "Virtualidad" lo que implica la Iniciación en sentido estricto y se podría definir también como la comunicación de una influencia espiritual que organiza la potencialidad; y, (3) "Actualidad" que refiere a la puesta en práctica del método operativo, que permitirá hacer pasar a la iniciación de su "virtualidad" a la "iniciación efectiva" o "Real".

La "Actualidad" como sinónimo de "realidad" nos conduce a la *puesta en práctica del método*; por lo tanto, "actualidad" está asociada a la *Operatividad*; termino este último que es muy confundido con lo corporativo; así que se

[34] La "Moral Iniciática" es un concepto desviado introducido en las organizaciones iniciáticas occidentales por infiltrados pertenecientes al campo religioso. La moral debe quedar circunscrita al campo de acción de la Religión.

hace necesario y oportuno aclarar que lo "corporativo" designa simplemente a la manifestación exterior material del oficio de la construcción o cualquier otro; mientras que lo "*Operativo*" oponiéndose a lo "especulativo", representa una técnica de *"Ascésis" Interior* o "Disciplina" en el estricto sentido "Esotérico". Es en este sentido como nacen -entre otros métodos operativos- la "Alquimia" como método y aplicación práctica de la Tradición Hermetica; así también vemos el "Yoga"[35] (Sexto en la enumeración de los *Dharsana*[36]) y al "Kundalini"[37] (método tántrico[38]) como métodos operativos de realización en la Tradición Hindú. La Masonería tiene sus propios métodos, pero -como ya se indicó anteriormente- lamentablemente estos no traspasaron el "velo" del cisma de 1717 que dio origen a la masonería moderna especulativa y solo se conserva en las pocas Logias que conservan su herencia *(Heredom)* Primitiva Operativa Ancestral.

En la antigüedad se utilizaba el término *"Artifex"* para designar indistintamente al obrero o al artista; y es así como de una forma general, la palabra "Arte" fue empleada para designar cualquier "*Método Operativo de Realización*"; y es de esta forma como fueron empleados los términos de "*Arte Real*" y "*Arte Sacerdotal*". El "Arte Real" paso a ser un "método de realización iniciática" empleado dentro de tradición Hermética y la Alquimia, que luego paso de esta a la "Masonería" y se ubica en el ámbito de los Misterios Menores; debe conducir finalmente a la restauración del Estado Primordial en la cúspide de la individualidad y refiere a un conocimiento de orden cosmológico (*Gnosis*) que normalmente debe servir como preparación para el Arte Sacerdotal y por tanto para los Misterios Mayores. Es así como el "Arte Sacerdotal" como método de realización, comprende la aplicación del conocimiento relativo al ámbito del Mundo Supra-formal, Supra-Individual y Metafísico.

Toda corriente tradicional esotérica e iniciática, debe contar con métodos prácticos y operativos que consientan la obtención del *"conocimiento directo y efectivo"* que nos abren las puertas más allá del *conocimiento* méramente teórico, por reflejo o especulativo. Por ello, es necesaria la puesta en práctica (práxis) del *Método Iniciático* y no quedarse con el simple "pragmatismo", de efectos méramente individuales y más específicamente materialistas que se corresponde con el simple dominio corporal. La aplicación del *Método Operativo* debe desembocar finalmente en la superación de la dualidad propia del estado individual no perfeccionado, produciéndose la unión de los dos aspectos que la conforman en uno sólo. El *Método Operativo*, conduce al conocimiento supra-racional, propiamente "intelectivo" de las realidades "esenciales", lo que supone una identificación entre quien conoce y aquello que conoce. Así que se plantea una gran diferencia entre el conocimiento teórico producto de la especulación racional y los métodos de realización. Cada tradición tiene sus métodos, e inclusive dentro de estos métodos existen numerosas maneras de hacer una misma cosa y de obtener un mismo resultado. Así que la idea es la *practica operativa*, más allá de lo teórico.

Quien se apegue al razonamiento teórico y no lo supere en el momento requerido, permanece prisionero de la forma, que es la limitación mediante la que se define el estado individual; nunca sobrepasará a ésta, y nunca irá más lejos de lo "exterior", es decir, permanecerá unido al ciclo indefinido de la manifestación. El paso de lo "exterior" a lo "interior" es también el paso de la multiplicidad a la unidad, de la circunferencia al centro, al punto único desde donde le es posible al ser humano, restaurado en las prerrogativas del "*Estado Primordial*", elevarse a los estados superiores

[35] Yoga es un término que proviene de la raíz sánscrita "Yug" y que significa: unión, vínculo o nudo; es propiamente un método operativo de realización que debe finalmente conducir a la identificación con el Principio Supremo. No debe confundirse con la "desviación" occidental con que se emplea este término, para designar posibilidades de orden simplemente corporal y fisiológico; y que toman el Yoga como procedimientos preparatorios y por una suerte de método de "cultura física", con el riesgo de obtener, por esas "prácticas" realizadas desconsideradamente y sin control, un resultado completamente opuesto a aquel que se busca, y de arruinar su salud creyendo mejorarla. Practicar estos "pseudo-ritos" inventados en occidente, no traerá ningún resultado efectivo de orden superior, puesto que ninguna influencia espiritual intervendrá, y que no podrá tener más que efectos únicamente psíquicos de un carácter más bien inquietante.

[36] "Dharsana" es un término de la tradición hindú, que nace de la raíz sánscrita drish (vista); por tanto, significa literalmente "punto de vista" de la Doctrina. Los Dharsana son 6 en total: Nyâyâ, Vaiseshika, Sânkhya, Mimansa, Vedanta y Yoga; cada uno de ellos se ocupa de un aspecto especial o aplicación secundaria de la doctrina hindú.

[37] "Kundalini" es un término de la tradición hindú que proviene de la palabra "Kundala" y significa "anillo". El Kundalini es una fuerza sutil representada simbólicamente por una serpiente que yace dormida en la base de la columna vertebral y de cuya activación y subsecuente reubicación en los distintos Chakras, se encargan ciertos métodos tántricos de realización.

[38] "Tántrico" es un término hindú que hace referencia a un conjunto de conocimientos de carácter iniciático provenientes del "Quinto Veda". Propiamente su aplicación y métodos son una adaptación de la doctrina del Veda y las técnicas del Yoga a las condiciones propias de la "Edad Oscura" (Kali - Yuga) y a los hombres que en ella habiten. Los métodos Tántricos hacen énfasis en la preparación y depuración física necesarias para llevar a cabo la Obra, lo cual requiere de ciertas abstenciones rituales (de tipo sexual, alimenticio etc.) que son minimizadas en esta Vía en atención a ciertas necesidades propias de la individualidad. Este método ha sido desvirtuado por ciertas escuelas pseudo-Iniciáticas de occidente para encausarlo a aspectos solo profanos de la sexualidad.

y, mediante la realización total de su verdadera esencia, ser en fin efectiva y actualmente lo que es potencialmente desde toda eternidad.

El conocimiento mental, es solo válido y legítimo en su orden relativo, es decir, en el dominio individual. La Teoría como síntesis del conocimiento especulativo, puede hacer posible la explicación de determinados hechos, independiente de toda aplicación práctica, pero dicha explicación, solo es válida para el campo de lo racional dentro del campo de la "individualidad" y solo puede representar a la parte "exterior" de la Doctrina, y que cuando refiere a solo aquellos aspectos de la Tradición, puede ser usada como soporte para la "praxis" o realización. La Doctrina es el conocimiento y los métodos son la manera de llegar a ellos; es el Método el que te lleva a la Vía o al sendero del conocimiento Doctrinario; es la práctica la que nos acerca y nos abre el camino.

Muchos confunden la "doctrina" con el "método", que como ya se ido hilvanando, son cosas de orden totalmente diferente. Los métodos de realización pueden ser vistos como las aplicaciones "técnicas" de las doctrinas; es decir: las doctrinas dan lugar a los "métodos", y estos, tienden, en definitiva, a la obtención del conocimiento puro o "directo" que en nada tiene que ver con el conocimiento racional o "indirecto".

La existencia de múltiples de vías, cada una de ellas con su "Doctrina", no implica la inexistencia de una *Doctrina Única* e invariable, equivocación muy común; sin embargo, de las diferentes Doctrinas Tradicionales Secundarias o derivadas, nacen una diversidad de métodos, y todos van más allá de las apariencias exteriores y reflejan la unidad bajo esta multiplicidad de formas tradicionales diferentes, que, sin embargo, no son en realidad sino expresiones de las cuales se reviste la "*Tradición Única*" para adaptarse a condiciones diversas de tiempo y de lugar (como ya se ha recalcado); así como los diferentes métodos de realización, en cada forma tradicional, no son sino otros tantos medios que ella emplea para hacerse accesible a la diversidad de los casos individuales. Estas adaptaciones que hace la Doctrina perenne para adaptarse a los tiempos y lugares no deben ser vista ni deben confundirse con el sistema filosófico. Toda filosofía no es nada más que una construcción individual, que, como tal, no se vincula a ningún principio trascendente, y que, por consiguiente, está desprovista de toda autoridad; así pues, una filosofía no es una doctrina en el verdadero sentido de esta palabra, y diríamos más bien que es una pseudo-doctrina, entendiendo con eso que tiene la pretensión de ser una doctrina, pero que esa pretensión no se justifica de ninguna manera.

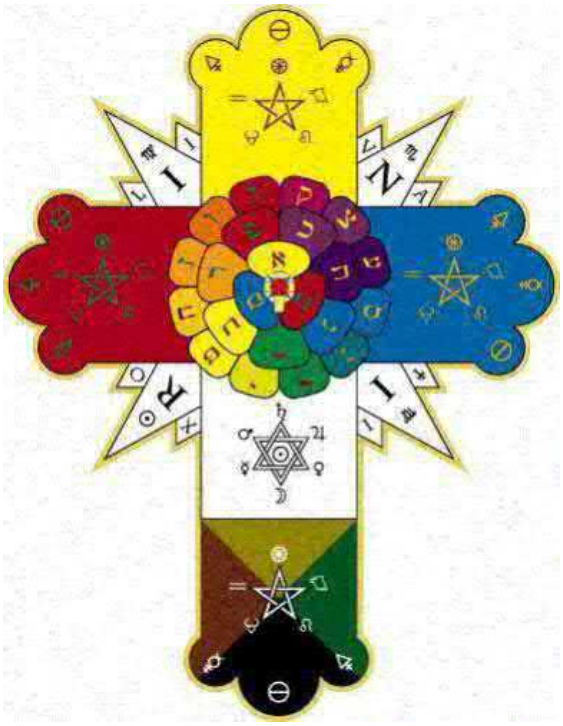
Cuando se trata de Doctrinas y sus correspondientes métodos de realización, estos no deben ser confundidos con lo simplemente "racional" (como lo es el caso de la filosofía), se trata aquí, de lo verdaderamente "Intelectual" *(Intelectus)* o *"Percepción Trascendente",* facultad del Espíritu de conocerse a "Sí Mismo", distinto a la mera acumulación de nociones por el empleo de la memoria. Es así que la Doctrina y sus métodos no es una simple "especulación", es algo muy diferente de eso que llamamos conocimiento teórico, se hace necesario un "*Método de Realización*" donde iniciado y "conocimiento" se hagan "UNO" y esto es solo posible mediante lo "*Operativo*" o la "*Disciplina Practica*" que nos lleva a la "Iniciación Efectiva" mediante la superación de la dualidad propia del estado individual. El conocimiento racional es indirecto e imperfecto, no tiene en sí mismo más que un valor "preparatorio" (siempre y cuando este conocimiento racional verse sobre aspectos "Tradicionales"), en el sentido de que proporciona una dirección que impide errar en la "Realización", que es lo único por lo cual puede ser obtenido el conocimiento efectivo, cuya existencia y cuya posibilidad misma es algo hasta insospechado; es Conocimiento puro más allá de cualquier apariencia exterior.

El conocimiento exterior, simplemente teórico (especulativo), sólo es por medio de lo mental, mientras que el conocimiento efectivo es "por medio del alma y el espíritu", es decir, en suma, por medio del ser completo e implica la puesta en práctica de una técnica de "Ascésis" que constituye una verdadera "ciencia Operativa del Alma", y no solamente especulación. Es necesario una vivencia interior, una Contemplación en Secreto; y una experiencia intuitiva *(Gnosis)*, donde el Espíritu logre conocerse a "Sí Mismo" y le permita pasar de la sombra a la realidad. Este conocimiento intuitivo es un conocimiento "no-aprendido", originado por la aplicación de los *"Métodos Operativos de Realización Iniciática o Espiritual".* Dentro de estos Métodos Operativos, se puede establecer una distinción entre la *"realización horizontal"* referida a los Misterios Menores y la *"realización vertical"* referida a los Misterios Mayores.

La enseñanza iniciática y la consecuente realización espiritual son posibles porque el Ser Supremo y Total que, en un cierto estado contingente de la manifestación es un individuo humano, al mismo tiempo es también otra cosa en otro plano de la manifestación. El Ser que se manifiesta en este mundo como un hombre también es, en realidad, una cosa distinta en otro plano por el Principio permanente e inmutable que lo constituye en su esencia profunda. Es así que todo conocimiento iniciático efectivo y toda realización espiritual resultan de una comunicación establecida con los

estados superiores representados, en el Ser humano, *"por el Principio permanente e inmutable que lo constituye en su esencia profunda"* identificado como el "Sí Mismo".

El Sendero Iniciático necesariamente conduce hacia el interior del hombre donde reside el "*Sí Mismo*"; pero para ello es necesario la renuncia de lo mental; es decir, de las facultades racionales y discursivas que pasan por el cerebro pues, precisamente, el silenciamiento de las funciones discursivas y analíticas es una condición necesaria para que se manifiesten las funciones o facultades superiores de la "inteligencia cardíaca trascendente". En lengua Tradicional se dice que: "es necesario pasar del cerebro al Corazón".



Rosacruz Hermética-Cabalística

Solamente la *Intuición Intelectual* puede traspasar los límites del mundo ilusorio (*Maya*) y alcanzar al Mundo Real (*Trascendente*); y para obtener las virtudes de este mundo, es necesario también la desaparición gradual de los pares opuestos que involucran al individuo o sea: las dualidades y los conflictos; coherencia interior es necesaria, alineación de pensamiento, palabra y acción, que nos posicionaran en la "Via" de la Unidad o estado sin contradicciones, que es la llamada ***Pax Profunda*** de los auténticos Rosacruces.

-oOo-

Lo Operativo -y se podría decir, "*el Método*"- es superior a lo especulativo por definición misma, puesto que el conocimiento especulativo es un conocimiento reflejo (*per Speculum*) y por lo tanto invertido, o sea de segunda mano y se asemeja a la luz lunar como mero reflejo de la luz solar. En el caso particular de la Masonería, su componente Operativo (o Primigenio si se quiere), siendo la fuente y origen de la masonería moderna, es *completa en sí misma*, pues posee los tres (3) elementos necesarios para ello, a saber: 1) Una filiación ininterrumpida, 2) Una doctrina tradicional, y 3) Un método de realización espiritual. Por su parte, la masonería especulativa moderna -si bien comparte la misma filiación iniciática con la Masonería Operativa pues no es más que una rama desviada de la misma- ha olvidado o desvirtuado gran parte de la doctrina iniciática (especialmente la parte que utiliza a la Geometría como soporte) que se expresa por medio de símbolos y también ha perdido totalmente el método de realización espiritual que sirve para llevar a la práctica lo que enseña la doctrina. Es en este sentido que el Hno∴ René Guénon afirmó claramente que la única vía de restauración de la auténtica Masonería es el abandono del "especulativismo", el retorno a las fuentes Operativas y que la única regularidad *auténtica* es la iniciática.

El Maestro Interior o el Maestro Secreto, es el verdadero y único Maestro Espiritual[39]; es el *Sí Mismo*, el verdadero Principio Espiritual del Ser (maliciosamente confundido con el Yo) con quién se debe tomar contacto real a través del Método de Realización. Este contacto real es el llamado *"Contacto Atmico"* con la Divinidad que propone el hinduismo y comparten todas las Vías Iniciáticas auténticas.

Para recapitular un poco, es necesario "recalcar" que solo a través de la puesta en práctica del *Método Operativo de Realización*, se obtiene el "*conocimiento inmediato*", y con este, la totalidad de los estados, "único medio de obtener la Liberación completa y final". El conocimiento que se limita a lo puramente teórico, es evidente que no podría ser en absoluto equivalente a la "Realización" y, no habiendo una aprehensión inmediata del objeto, no puede tener, más que un valor enteramente simbólico, siempre y cuando este conocimiento verse sobre lo estrictamente "Tradicional"; sin embargo, puede servir este, como preparación indispensable para la adquisición del "conocimiento efectivo". En la actualidad, los procesos de realización del "ser" que permiten el conocimiento "inmediato-intuitivo", es una noción totalmente extraña a las concepciones occidentales modernas, que no van más allá del conocimiento teórico o, más exactamente, de una mínima parte de él. El conocimiento verdadero, siendo inmediato, puede ser más o menos completo, más o menos profundo, más o menos adecuado, pero no puede ser esencialmente "relativo" como desearía la filosofía

[39] En la Tradición Hindú, el Maestro Secreto es designado como "SATWA-GURU" o Gurú Interno, que es el maestro verdadero, por oposición al "Âpa-Gurú" o maestro externo que no es más que un reflejo o prefiguración exterior del anterior.

moderna; el conocimiento relativo, metafísicamente hablando, no es sino el conocimiento de lo contingente, es decir, aquel que se aplica a lo manifestado; pero el valor de ese conocimiento, en el seno del dominio que le es propio, es tan amplio como lo permite la naturaleza de dicho dominio y no es así como lo entienden quienes hablan de "relatividad del conocimiento". La única distinción que legítimamente existe entre el conocimiento "mediato" (indirecto) y conocimiento inmediato (Directo), es que el primero representa el conocimiento simbólico y el segundo es conocimiento efectivo que solo se logra por la aplicación del *Método Operativo de Realización.*

Ya para concluir, expresamos que es necesario considerar y comprender que todo rito debe seguir un hilo (invisible y esotérico), una suerte de desarrollo congruente (conforme al Orden -*Rita*) a través de distintas estaciones y comenzando con el rito de iniciación; esta congruencia debe reflejarse etapa tras etapa, grado tras grado, desde el principio al fin. Toda *Organización Tradicional Iniciática* debería asegurarnos esta vía coherente de continuidad en todos sus niveles, a través de una enseñanza, una instrucción y –de hecho- una *Doctrina;* sin embargo, el sentido original de esta última, muchas veces es reemplazado por un simple códice moral, aspectos filosóficos, místicos, mágicos, fenoménicos, psíquicos en general o (en el peor de los casos) de preocupación "social" (políticos, económicos, etc.), perdiéndose así el norte que permite recuperar la *"semejanza divina"* con la que el hombre fue creado. Este es el punto en donde la Masonería Tradicional Primigenia, colisiona con la liberal, y no solo por la ausencia del "Método", sino también, porque lo que le queda de *Doctrina*, ha sido degenerada y vulgarizada.

Una *Doctrina* metódicamente enseñada y simbólicamente formulada (en el sentido que vincule entre sí a los distintos órdenes de realidad o existencia), permite a los miembros de cualquier organización tradicional esotérica, avanzar por la vía de la iniciación; eso requiere una enseñanza teórica basada estrictamente en una *Doctrina Tradicional* y un *Método de Realización* que se desprende de aquella; la primera es soporte para el segundo. Lo anterior permitirá una instrucción efectiva, una transmisión ritual; y en paralelo, la transmisión *intelectual* de una "*Influencia Espiritual*", que permitirá al "ser individual" condicionado, comenzar deslastrarse de tales limitaciones produciendo una doble mutación -o mejor dicho "transmutación"[40]-, que llevará al individuo -en primera instancia- a la "perfección del estado humano", superando así, su propia individualidad; y -como modalidad superior- llevarlo a estados de consciencias elevados que lo deben conducir finalmente al incondicionamiento puro y propio de la *Realización Final*.

El Verdadero Trabajo Operativo es aquel que se realiza sobre Si Mismo,
una vez encontrado al Maestro Interior o Secreto (Satwa–Gurú).

El autor

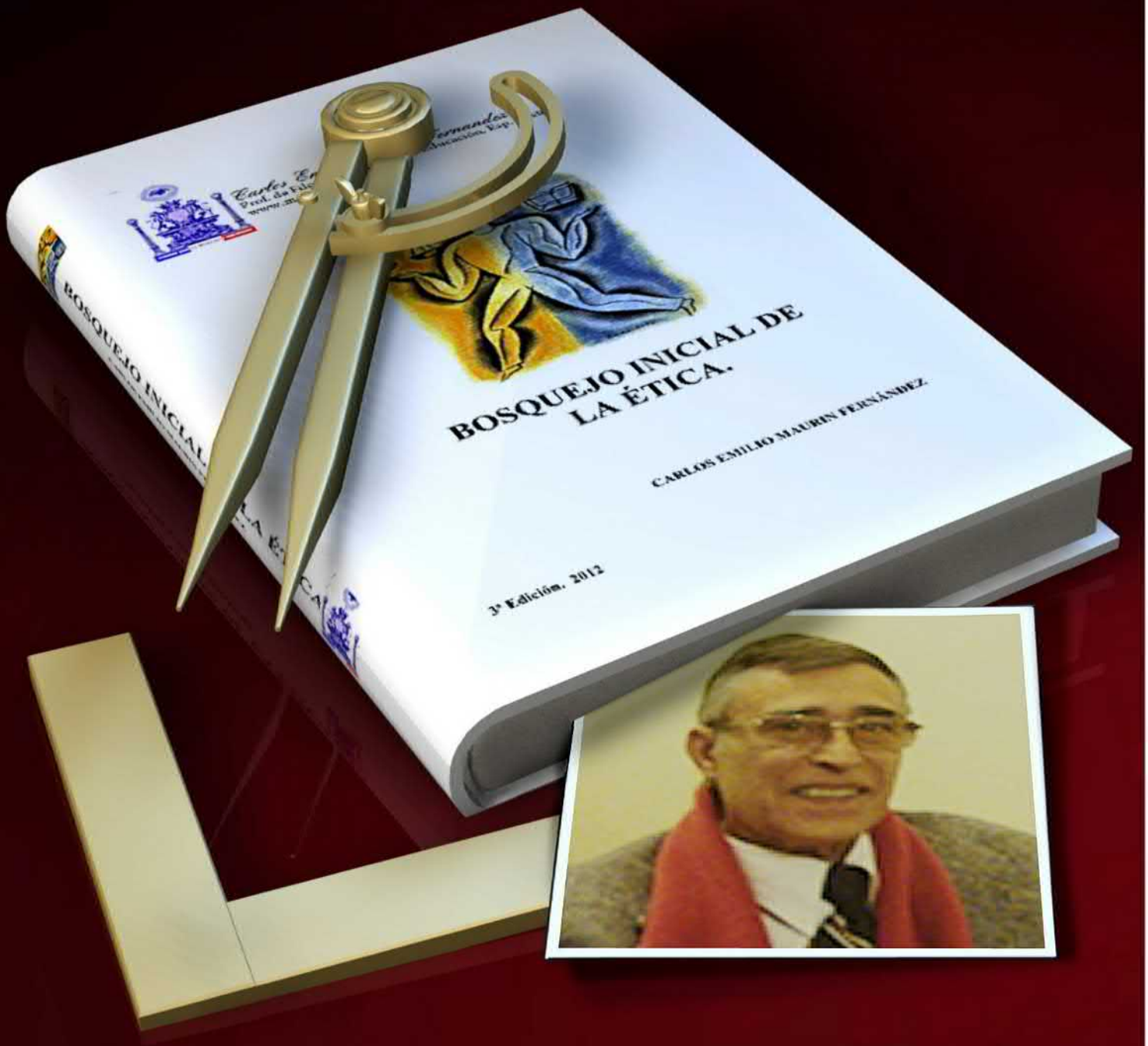
Melki-Tsedek
Bajo el Cenit de Manoah, en el Valle de San Cristóbal, estado Tachira,
al Or.∴ de Venezuela, Tierra de Gracias
A los veinticuatros (24) dias del mes de marzo del año del Señor 2020.

@ernestormm
"In omnia amoris et serve" "Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
HRDM+**K**LWNNNG

[40] Transmutación es un término de aplicación restringida al ámbito de los Misterios Menores y que hace referencia a un cambio al interior del dominio de la forma, es decir un cambio que se verifica en el campo de la individualidad, que lleva como finalidad preparar al "ser" en vías de Realización para el paso al mundo "ultraforme", trascendente y propiamente Espiritual.

Bosquejo inicial de la ética (5 de 5)

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín



Cesar-2021

El Venerable Hermano nos deleitará, durante cinco entregas, disertando sobre la ética. Publicaremos cada mes cinco capítulos de su obra que tan amablemente nos ha proporcionado. Esperamos que ustedes disfruten de ella tanto como nosotros al realizar las adaptaciones de formato necesarias para poder publicarla en la revista. Para facilitar la estructuración de la revista, no se ha incluido un salto de página entre capítulos ya que se ha respetado por completo el texto y no se han incluido imágenes no existentes en la obra. Esto hace que de mantener las separaciones entre capítulos hubiésemos tenido que mantener muchos espacios en blanco en la revista.

Capítulo 21 - Análisis del significado de lo bueno, lo malo y la felicidad.

Iniciaremos el análisis de "lo bueno", que es un adjetivo, partiendo del bien. Bien en general es todo lo que posee valor, precio, dignidad, mérito, bajo cualquier título que lo posea. Bien, en efecto, es la palabra tradicional para indicar lo que en lenguaje moderno se denomina valor. Un bien, es un libro, un caballo, un alimento, cualquier cosa que se pueda vender o comprar; un bien, es también la belleza o la dignidad, la virtud humana o una acción virtuosa en particular, un comportamiento aprobable. De acuerdo con esta extrema variedad de significados, el adjetivo "bueno" tiene igual variedad de aplicaciones. Podemos hablar de "un buen destornillador" o de "un buen automóvil", como también de "una buena acción" o de "una persona buena". Asimismo, decimos "un buen plato" para indicar alguna cosa que coincide con nuestro gusto o "un buen cuadro" para indicar un cuadro logrado.

En esta esfera de significado general , de acuerdo con el cual la palabra se refiere a todo lo que tiene un valor cualquiera, es posible recortar la esfera del significado específico, de acuerdo con el cual la palabra se refiere particularmente al dominio de la moralidad, o sea de los mores, de la conducta, de los comportamientos humanos ínter subjetivos , y designa, por lo tanto el valor específico de tales comportamientos .Con este segundo significado, o sea como bien moral , el bien es objeto de la ética , y el registro de sus diferentes significados históricos debe ser hecho, precisamente, con referencia a la voz ética.

La ética, en general, es la ciencia de la conducta. Existen dos concepciones fundamentales de esta ciencia, a saber:

1) la que considera como ciencia del fin al que debe dirigirse la conducta de los hombres y de los medios para lograr tal fin y derivar, tanto el fin como los medios, de la naturaleza del hombre;
2) la que considera como ciencia del impulso de la conducta humana e intenta determinarlo con vistas a dirigir o disciplinar la conducta misma.

Estas dos concepciones, que se han entrelazado en forma diferente tanto en la Antigüedad como en el mundo moderno, son fundamentalmente distintas y hablan dos lenguajes diferentes. La primera, en efecto, habla el lenguaje del ideal al que el hombre se dirige por su naturaleza y, en consecuencia, de la "naturaleza", "esencia" o "sustancia" del hombre.

La segunda, en cambio, habla de los "motivos" o de las "causas" de la conducta humana o también de las "fuerzas" que la determinan y pretende atenerse al reconocimiento de los hechos.

La confusión entre estos dos puntos de vistas heterogéneos fue posible por el hecho de que ambos se presentan por lo común en la forma aparentemente idéntica de una definición del bien. Pero el análisis de la noción del bien demuestra de inmediato la ambigüedad que oculta, ya que bien puede significar lo que es (por el hecho de ser) o lo que es objeto de deseo, de aspiración, etc., y estos dos significados corresponden justo a las dos concepciones de la ética señaladas anteriormente.

En efecto, es propia de la primera concepción la noción del bien como realidad perfecta o perfección real, en tanto que es propia de la segunda la noción del bien como objeto de apetencia. Ya que cuando se afirma " El bien es la felicidad", la palabra "bien" tiene un significado por entero diferente al que adquiere en la afirmación "El bien es el placer" La primera aserción (en el sentido en que se hizo, desde Aristóteles a Santo Tomás, por ejemplo), significa: "La felicidad es el fin de la conducta humana, deducible de la naturaleza racional del hombre" , en tanto que la segunda aserción significa: "El placer es el móvil habitual y constante de la conducta humana".

En síntesis, lo bueno, Ethos, como calificativo, es cuando se aplica a una persona, indica la dimensión ética global. Tenemos que tener en cuenta, que el predicado "bueno", no puede quedar en el formalismo de un juicio puramente estimativo, sino que ha de ser "llenado" con lo que realmente deba ser considerado como bueno.

El concepto de "moralidad" puede también ser equiparado al ethos. Pero con tal de que se tenga una idea correcta de moralidad. Esta no puede identificarse con la sumisión a la costumbre reinante en la sociedad o en el grupo, ni con la norma y sanción legales.

El ethos, coincide con la categoría de moralidad si ésta designa el estado o situación moral de la persona.

Precisando más diríamos que el ethos se identifica con la empresa de la moralización de cada persona y que consiste, según Aranguren en:

1. poseer el valor moral e intelectual suficiente para someter a crítica y revisar no sólo las pautas del código reinante, sino los principios en que se inspiran;
2. poseer la suficiente inteligencia práctica y la necesaria fuerza moral para crear nuevas pautas de comportamiento.

Según lo expuesto anteriormente, podemos definir al ethos como la personalidad moral del hombre. Y afirmar que el carácter, éticamente considerado, es la personalidad moral; lo que al hombre le va quedando de suyo a medida que la vida pasa: hábitos, costumbres, virtudes, vicios, modo de ser; en suma ethos.

La tarea moral consiste en llegar a ser lo que se puede con lo que se es. Y el ethos es lo que da unidad a la vida moral. Esta unidad moral constituye la personalidad ética.

Adviértase, sin embargo, que la personalidad moral no se da de una vez; va sucediendo poco a poco. El ethos, carácter o personalidad moral, va siendo definido a través de cada uno de los actos humanos.

A la luz de la:(Ética personal, Marciano Vidal y Pedro R. Santidrian. Vol. I.)

Capítulo 22 - Pitecto: máximas para alcanzar la felicidad

LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Manual o máximas, ética latinoamericanas.
Colombia
(Análisis, del autor de este libro)

"No desees nada con pasión; porque si deseas cosas que no dependen de ti, es imposible que no te veas frustrado; y deseas las que de ti dependen, advierte que no estas bastante instruido de lo que es necesario para desearlas honestamente. Por lo cual, si quieres hacer bien acércate a ellas de manera que puedas retirarte cuando quieras. Pero todo esto se ha de hacer con medida y discreción (...). Cuando se te ofrece algún objeto enojoso, acostúmbrate a decir en ti mismo que no es lo que parece, sino pura imaginación. Luego que hayas hecho reflexión, examina el objeto por la regla que ya tienes para ello. Considera si es cosa que depende de ti; porque si no depende dirá que no te toca (...). Por ejemplo: cuando manejas una olla de barro piensa que es una olla de tierra la que manejas, y que puede quebrarse fácilmente. Porque, habiendo hecho esta reflexión, si acaso se quebrase, no te causan alteración. Asimismo, si amas a tu hijo o a tu mujer, acuérdate que es mortal lo que amas, y por este medio te libraras del impensado sobresalto cuando la muerte te los arrebate (...).

Si te hallases embarcado y el bajel viniese a tierra, te seria permitido desembarcar para buscar agua; y asimismo, nadie te impediría el coger las conchuelas que te hallares en tu camino; pero te convendría tener la vista siempre en el bajel, atendiendo a cuando el piloto te llamase y entonces seria menester dejarlo todo de modo que no te hiciese embarcar atado de pies y manos como una bestia. Lo mismo sucede en la vida. Si Dios te da mujer e hijos, permitido te es amarlos y gozar ellos. Pero si Dios te llama, conviene dejarlo sin más pensar, y correr ligeramente a la nave. Y si ya eres viejo, guárdate de alejarte y de no estar prevenido cuando seas llamado (...).

Nunca pidas que las cosas se hagan como quieras; mas procura quererlas como ellas se hacen. Por este medio todo te sucederá como lo deseas (...)

Acuérdate que conviene que representes la parte que te ha querido dar el autor de la comedia. Si es corto tu papel, represéntate corto; si largo, represéntate largo. Si te manda hacer el papel de pobre, hazlo naturalmente lo mejor

que pudieres. Y si te da el de príncipe, el de cojo o el un oficial mecánico, a ti te toca el representarlo y al autor el de escogértelo (...).

Ten cada día delante de los ojos la muerte, el destierro y las otras demás cosas que la mayor parte de los hombres ponen en el número de los males. Pero ten cuidado particularmente de la muerte, por este medio no tendrás ningún pensamiento bajo ni servil, ni desearas nunca nada con pasión (...).

Por opinión que tenemos de las cosas que nos tocan podemos conocer lo que desea la Naturaleza. Cuando el criado de tu vecino rompe un vidrio decimos, luego, que aquello sucede ordinariamente; conviene comportarse de la misma manera cuando te rompa el tuyo, y quedar tan mesurado como cuando se rompió el de tu vecino. Aplica esto también a las cosas mayores. Cuando el hijo o la mujer de tu vecino se mueren, no hay quien no diga que eso es natural; pero cuando nos sucede tal accidente nos desesperamos y gritamos diciendo: "¡Ay, cuan desgraciado soy!; ¡Ah, cuan miserable!" Pero deberás recordar en este suceso lo que sientes cuando a otro le acontece la misma cosa (...).

El aplicarse demasiado a las cosas corporales, es señal de un alma baja, como es ser continuo en ejercicios de comer y beber mucho, el darse demasiado a las mujeres y gastar más tiempo del que es menester en las demás funciones del cuerpo. Todo esto se ha de hacer de prisa y como de paso. Al espíritu se han de dar todos nuestros cuidados".

Capítulo 23 - Sentido de la norma moral.

La norma es la expresión o formulación de los valores. Su sentido ha de entenderse como expresión de los valores morales. Una norma de moralidad puede presentarse en forma negativa: prohibición: “no mentirás “o positiva,” dirás siempre la verdad.

En ambos casos se hace siempre relación a un valor que en sí mismo es mucho más rico de lo que expresa el enunciado verbal de la norma, especialmente en su forma negativa. Y, sin embargo, aun el más perfecto cumplimiento de los valores morales se halla sometido a la norma. Tal es, por ejemplo, el caso del ciudadano o del héroe que prendado de la hermosura de la verdad prefiere morir a incurrir en la menor deslealtad. Es, pues, el valor moral el que da la norma y el que constituye el verdadero objeto del acto moral. (Marciano Vidal óp., cit. p. 61.)

Una norma moral no es una restricción arbitraria de la libertad humana, sino un llamamiento que el objeto portador del valor dirige a la libertad para moverla a salvaguardar y cultivar el valor y, por tanto, preservarse a sí misma.

Una norma que no estuviera fundada sobre un valor y no estableciera un deber “valioso” estaría privada de toda fuerza moral obligatoria. Aun las órdenes a preceptos que pudieran ser distintos de lo que son- preceptos positivos- han de implicar, como su sentido último, la invitación a cultivar o a atender un valor.

El sentido de la norma viene dado por el valor - si no existe un valor fundado la norma, ésta pierde “sentido”; decimos: carece de “valor” - Pero valores, no de un modo “intuitivo ” ,sino a través de un modo discursivo o a través de las experiencias. Esta es la condición humana. (op.cit. Ant, pp.61, 62.)

Ambivalencia de la norma.

Si entendemos el sentido de la norma como una expresión, tenemos que admitir en ella una ambivalencia. Esta ambivalencia es la de ser:

- Expresión del valor = iluminación o invitación del valor (toda norma expresa o invita a la práctica del valor)
- Ocultamiento del valor = ya que ninguna norma puede recoger todo el contenido del valor. Además de no poder recoger todo el sentido del valor, lo “desvirtúa” un poco (en cuanto que interviene la expresión como un “velo” delante del valor).

La norma y las normas.

La norma moral tiene que encontrar sus formulaciones en normas o en principios. Estos principios pueden tener diversas formas de expresión.

Pueden tener una formulación:

a) negativa o positiva;
b) general o particular;
c) hipotética o categórica, con sus propias ventajas y desventajas.

Estas formulaciones están condicionando el sentido de la norma y su vinculación con el valor moral. Hay debajo de todas estas formulaciones toda una "pedagogía moral" a tener en cuenta.

Un destacado moralista señala a modo de ejemplo, sobre la dialéctica entre norma general y particular.

> "En las normas particulares se encierra un grave peligro: el de no prestar atención a los valores particulares que en ellas se traducen y tomarlas de un modo puramente formal, o sea, como fórmulas rígidas y sin vida. Quien sólo se fija a una moral muerta por no ser más que legalista" (Häring)

Recordemos que lo moral, dimensión de la persona, está abierta a la alteridad es decir (la primera trascendencia). Solamente la alteridad es capaz de constituir a la persona como fin-en-sí, librándola de ser considerada como medio. Es lo mismo que decir, únicamente es valor absoluto la persona cuando se admite en ella la alteridad. Ser para los demás.

La persona abierta a Dios. La apertura de la persona puede culminar en la apertura a Dios. Esta es la "trascendencia" definitiva del hombre. Trascendencia de que es cualitativamente diferente de la trascendencia de alteridad = ser para los demás, pero que se apoya necesariamente sobre ella.

Esa trascendencia la apoyamos en una visión simplemente natural y desde la filosofía del hombre. Nos situamos, pues, frente al hombre capaz de trascenderse a sí mismo, pero desde sí mismo.

La ley positiva: determinación de la norma y del valor moral.

Hemos hablado de la "norma moral" y de su significado Ahora nos preguntamos cuáles son estas normas o leyes que rigen el comportamiento ético así como su clasificación. Recordemos que la persona está abierta a la alteridad y a la trascendencia es la norma y el lugar adecuado de la moralidad. La naturaleza racional del hombre va descubriendo la norma en sí y en toda la creación. Él es para sí mismo la norma. Rectamente entendido vale aquí el principio de Protágoras de que "el hombre es la medida y la norma de todas las cosas".

Esto quiere decir, en otras palabras, que el hombre ha de estar atento a descubrir en sí lo que ha venido llamando ley natural, que no es otra cosa que su estructura misma racional y humana.

1.) Ley o norma natural: es la misma naturaleza humana racional del hombre, no es más que la razón del hombre en cuanto descubre lo que es bueno o malo para sí mismo. El hombre tiene consciencia de su propio fin y de las diversas tendencias de su naturaleza, esto hace que pueda dirigirse a sí mismo.

* La razón no crea la ley natural, sino que la descubre paulatinamente y progresivamente, haciéndola suya. En este sentido, hay un principio de ley natural: la primacía absoluta del Bien y que dice así: hay que hacer el bien y evitar el mal.

* Luego viene una serie de preceptos primarios, que corresponden a las tendencias fundamentales de la naturaleza humana: respeto a la vida, respeto a la verdad, etc. Por fin se puede hablar de unos preceptos secundarios que no son sino conclusiones de los primarios.

*Como características de esta ley natural se enumeran las siguientes: inmutabilidad, obligatoriedad universal, cognoscibilidad universal.

2.- La Ley Positiva: es aquella que ha sido promulgada exteriormente por medios de signos sensibles. Dicho de otra manera: entendemos por ley externa la manifestación oral o escrita de una exigencia que proviene por ley externa la manifestación oral o escrita de una exigencia que proviene de su coherencia con la norma moral general.

¿Cuáles son sus propiedades?

Tiene carácter secundario, es decir, tiene un sentido de disposición hacia la ley interior, no es una ley inscrita en el corazón, sino escrita.

* Tiene que ser expresión de la norma y del valor moral. La ley exterior tiene unas características que la configuran: a) como iluminación de los valores; b) como explicitación de los valores; c) como invitación a ayudar a practicarlos. Estos criterios permiten una auténtica formulación legal.

*Tiene que tener, como al interior, una tendencia a no prescribir muchas cosas.

*Por último debe ser practicada desde el interior de la persona. De lo contrario, se cumple el principio que "la letra mata". Esto significaría caer en la mera legalidad y fingimiento.

Resumiendo: La ley positiva o exterior explícita y aplica a las situaciones concretas los valores morales. Son necesarias por la misma condición racional y social del hombre. Se han de respetar y acatar como concreción de "valores morales".

Capítulo 24 - Conciencia moral.

La conciencia en una realidad decisiva para la vida de cada hombre y para la vida en toda la comunidad. El fondo insobornable de la persona está en su conciencia. Donde acontece la autenticidad más profunda del hombre es en su conciencia; aquí es donde el hombre se encuentra consigo mismo y es aquí donde define su mismidad más genuina. La gran dignidad del hombre radica en su conciencia.

La palabra "conciencia" proviene del latín "conscientia" (= saber con: cum- scire). Este "saber con" en un saber compartido (testigo del hecho o testigo de la interioridad). Este compartir el saber puede aparecer en varias direcciones: como acusación, como disculpa, como ayuda, como garantía, etc.

Se habla de una conciencia psicológica que es "ser consciente" - es un darse cuenta-, lo que expresa la complejidad de "vivir" su propia existencia. La conciencia no es una función del ser, sino su misma estructura (estructura consciente: organizativa, que comprende a la vez ser objeto y sujeto de su propia vivencia)

- No existe una conciencia pura, que sea el objeto de una percepción pura. Tenemos conciencia al tener "contenidos" de conciencia.
- Al ser conciencia de algo, tiene un campo de acción, a pesar de la gran variedad de excitaciones que actúan sobre nuestros órganos sensoriales, y sólo nos damos cuenta de un número limitados de experiencias actuales.
- La conciencia es una posibilidad formalizadora de los contenidos de conciencia y que tiene carácter de "elasticidad" o "movilidad": se contrae, recibe, refleja, baraja, - certera o erróneamente - los contenidos de conciencia.
- Expresa la tonalidad unitaria de la persona, nos presenta fenómenos psíquicos como míos y al mismo tiempo como unidad. La conciencia nos patentiza la unidad del pensar y de la voluntad, de la tonalidad vital y de toda la vida afectiva.
- La conciencia hace, pues, referencia al "yo".

La conciencia moral y la psicológica no son lo mismo, por razones de su objeto, pero no son contradictorias. La psicológica tiene un objeto de contemplación: es una conciencia "feliz"; en cambio la conciencia moral mira al objeto en sus aspectos dramáticos: es una conciencia "mala". Quizá habría que hablar mejor de que la conciencia moral añade a la conciencia psicológica el aspecto de compromiso; ahí estaría la diferencia. En otras palabras, la conciencia psicológica es una conciencia-testimonio (que solamente atestigua la presencia de las funciones en el yo), mientras que la conciencia moral es una conciencia -juez (añade la función testifical o valorativa)

Veamos algunas condiciones de una actuación perfecta de la conciencia en cuanto norma interiorizada de moralidad. Para que la actuación de la conciencia sea perfecta se requiere que obre con rectitud, con verdad y con certeza.

Conciencia recta y viciosa.

- *Recta*: cuando la conciencia actúa con la autenticidad de la persona. Para ello se precisa que la persona obre de una manera prudente y trate de encontrar eco en Dios en el interior. Puede darse conciencia recta que sea verdadera y conciencia recta que sea al mismo tiempo errónea.
- *Viciosa*: es la conciencia de la persona que no es sincera con ella misma. En este caso la conciencia actúa de una manera precipitada y a veces de un modo malicioso.

Conciencia verdadera y falsa (errónea).

- *Verdadera*: la que está de acuerdo con la verdad objetiva. Hay una adecuación de la verdad personal (rectitud) con la verdad objetiva (verdad).
- *Falsa* (errónea): la conciencia que no está de acuerdo con la verdad objetiva (tanto en sus principios como en sus conclusiones)

La conciencia errónea puede ser:

- Venciblemente errónea (= culpablemente errónea): cuando el error puede ser vencido o superado.
- Invenciblemente errónea (= inculpablemente errónea): cuando el error no puede ser vencido o superado.

1. Rectitud de conciencia:(conciencia recta). Es la cualidad fundamental de la conciencia moral. Es la norma necesaria de moralidad de los propios actos. Existe una obligación moral de seguir el dictamen de la conciencia recta; o existe, por lo mismo, el derecho a seguirla, pero a veces estos derechos de la conciencia recta pueden quedar recortados socialmente cuando se trate de conciencia recta pero errónea.
2. Verdad de conciencia (conciencia verdadera). La segunda cualidad de la conciencia es la de perseguir y adaptarse a la verdad objetiva. Hay conciencia verdadera perfecta cuando se da la adecuación entre la verdad subjetiva con la objetiva. Existe, por tanto, el deber de buscar la verdad objetiva para poder actuar con conciencia recta y verdadera. (Ética: Marciano Vidal y otros. p81)
3. Certeza de conciencia (conciencia cierta). La tercera cualidad de una perfecta actuación de la conciencia es la certeza.- La conciencia moral debe obrar con certeza; debe ser una conciencia cierta. Hay que obrar con conciencia cierta. Por eso existe una obligación de buscar y formar una conciencia cierta, porque es regla de moralidad.

   *No se puede actuar con una conciencia dudosa. En efecto, la conciencia prácticamente dudosa nunca es regla legítima de actuación moral; hay que deponer la duda antes de obrar. (op.cit.ant.p.82)

Capítulo 25 - La ética de Aristóteles o la búsqueda de la felicidad.

Tomado de Ética para Jóvenes, de José Hernán Albornoz.
(**Síntesis** del autor de este libro)
LA ÉTICA DE ARISTÓTELES O LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD.
Referencia sobre Aristóteles.

Aristóteles [1] es el pensador más extraordinario que ha dado la humanidad. Nos asombra no sólo la vastedad de sus conocimientos, sino muy especialmente la profundidad y penetración de su pensamiento. De él dijo Augusto Comte que era "el príncipe eterno de los verdaderos pensadores". Por su parte, el filósofo español Rafael Cambra dice que Aristóteles es "el fruto intelectual más granado de aquella civilización refinada, especialmente idónea para la filosofía, verdadera edad dorada de la cultura humana"

Dada la finalidad de este libro, sólo nos ocuparemos de estudiar su pensamiento ético, el cual sea de paso, descansa sobre los supuestos fundamentales de su metafísica, y se orienta a la consecución del sumo bien, el cual sólo puede alcanzarse a través de la política.

"Aristóteles asignó gran importancia a los problemas éticos, a tal punto que hasta nosotros han llegado tres libros de ética de su autoría. Ellos son: La Ética Eudemia, la Ética Nicomaquea y la Gran Ética. Además, un opúsculo sobre

[1] Aristóteles ingresó a la Academia de Platón a los 17 años, y allí permaneció durante veinte años. En esta Institución se nutrió en las fuentes más puras del pensamiento de su época. Tiempos después fundó su propia escuela que se conoció con el nombre de "Liceo". En su Liceo trabajó sin descanso en la creación de la más vasta obra científico-filosófica de la antigüedad

las Virtudes y los Vicios. Los calificativos de "eudemia"y "nicomaquea", seguramente derivan de sus editores, su amigo Eudemo de Rodas, y su hijo Nicómaco. Por su parte, la Gran Ética, parece tener su origen en una edición hecha en el siglo III a.C. con el fin de reconciliar sus ideas con las de Platón.

La Ética de Bienes.

"A la ética de Aristóteles se le conoce con los calificativos de ética de bienes, de fines, eudemonista, y ética material.

"A continuación examinaremos un grupo de textos tomados de la Ética Nicomaquea, con el fin de comprender mejor su doctrina.

1. "Todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parecen pertenecer a algún bien; y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran"[2].
2. "Siendo como en gran en número las acciones y las artes el de la construcción naval, el navío; el de la estrategia, la victoria, y el de la ciencia económica, la riqueza."[3]
3. "Si existe un fin de nuestros actos querido por sí mismo, y los demás por él; y si es verdad también que no siempre elegimos una cosa en vista de otra-sería tanto como remontar al infinito, y nuestro anhelo sería ruin y miserable-, es claro que ese fin será entonces no sólo el bien sino el bien soberano. Con respecto a nuestra vida, el conocimiento de ese bien es cosa de gran momento, y teniéndolo presente, como los arqueros al blanco, acertaremos mejor donde conviene. Y así, hemos de intentar comprender en general cuál pueda ser, y la ciencia teórica o práctica de que depende"[4]
4. "En cuanto al hombre por lo menos, reina acuerdo casi unánime, pues tanto la mayoría como los espíritus más selectos llaman a ese bien la felicidad, y suponen que es lo mismo vivir bien y obrar bien que ser feliz. Pero la esencia de la felicidad es cuestión disputada, y no la explican del mismo modo el vulgo y los doctos"[5].

"De la lectura de los anteriores textos podemos comprender que la ética de Aristóteles es una ética de bienes porque él supone que cada vez que el hombre actúa lo hace en búsqueda de un determinado bien. Como son muchos los bienes que el hombre aspira alcanzar a lo largo de su existencia, puede darse perfecta cuenta que éstos no son todos de la misma jerarquía, esto es, que unos son más elevados que otros".

"A los bienes que se proponen alcanzar la felicidad, se dedicó a indagar en qué consiste ésta, para lo cual examinó todas las opiniones emitidas por los pensadores que le precedieron.

"Un examen minucioso de esas opiniones acerca de la felicidad, le permitió descartar esas mismas opiniones, y reforzar su propia tesis de que la felicidad consistía en la posesión de la sabiduría.

"Partió de la tesis de que el bien y la felicidad son concebidos por los hombres a imagen del género de vida a que cada cual le es propio. La multitud y los más vulgares ponen el bien supremo en el placer, y por esto aman la vida voluptuosa.

"El placer causa deleite corporal por medio de la percepción sensorial, y no es bien perfecto del hombre si se le compara con los bienes del alma.

Otros hombres apuntan al honor, la felicidad es para ellos "el premio a la virtud". Y el honor parece ser sobre todo el premio a la virtud. Pero el honor depende más de quien lo da que de quien lo recibe, mientras que el fin de la vida debe ser alguna cosa que nos sea propia. El honor se otorga a alguien por alguna excelencia suya, y por ello es un signo y testimonio de la excelencia que tiene el honrado, por lo tanto, el honor es una consecuencia de la felicidad, pero ésta no puede consistir principalmente en el honor.

[2] Ética Nicómaco
[3] ibídem anterior
[4] Ética Nicómaco
[5] op.cit. anterior

"La felicidad podría consistir en la fama o la gloria, porque por ella los hombres alcanzan en cierto modo la eternidad. Pero la fama o la gloria pueden ser falsas. La fama o la gloria dependen de los admiradores, por lo cual no tiene consistencia propia, luego la felicidad no puede consistir en la fama o la gloria".

"La felicidad podría consistir en la posesión de riquezas. Las riquezas ejercen un fuerte domino sobre el afecto del hombre.

Con el dinero se compran casi todas las cosas. Además, mientras más riquezas se poseen, más se desean. Pero si se examina más detenidamente, podemos distinguir que existen dos tipos de riquezas. Las naturales, que sirven para satisfacer las necesidades vitales como el alimento, la vivienda, los vestidos, los vehículos, etc. También existen las riquezas artificiales, inventadas por el hombre para facilitar los cambios, y hacer posible el comercio, estas son el dinero"[6]

"Resulta evidente que la felicidad del hombre no puede consistir en las riquezas naturales porque estas se buscan con una finalidad ulterior, y que en el orden natural todas están hechas para el hombre y se ordenan al hombre. Por su parte, las riquezas artificiales no se buscarían si con ellas no se compraran las cosas necesarias para la vida, esto es, las riquezas naturales." [7]

"La felicidad podría, entonces, consistir en la posesión del poder.

"la cosa que más rehúyen los hombres es la servidumbre, a la cual se contrapone el poder, luego el poder de gobernar a los demás es un bien. El poder no es un bien perfecto porque es "incapaz de ahuyentar la angustia de las preocupaciones ni evitar los aguijones del miedo".

Además, el poder sirve para el bien y para el mal, por consiguiente, la felicidad podría consistir en el buen uso del poder mediante la virtud, más que en el poder mismo. Otra de las desventajas que tiene el poder para ser la felicidad consiste en que al igual que las riquezas, puede ser arrebatado por otros hombres.

"Para algunos, en efecto, la felicidad parece consistir en la virtud; para otros en la prudencia; para otros aún en una forma de sabiduría, no faltando aquellos para quienes la felicidad es todo eso o parte de eso, con placer o no sin placer, a todo lo cual hay aún quienes añaden la prosperidad exterior como factor concomitante"[8]

¿En qué consiste la felicidad?

"La felicidad es el bien más final que pueda existir; aquello que es apetecible siempre por sí y jamás por otra cosa. La felicidad es algo autosuficiente porque el bien final debe bastarse a sí mismo.

"La felicidad es la actividad de la parte mejor del hombre, la que posee la razón y que piensa. Es la actividad y obrar del alma en consorcio con el principio racional.

"El acto de un hombre de bien es hacer todo ello bien y bellamente, y como cada cosa se ejecuta bien cuando se ejecuta según la perfección que le es propia".

De lo anterior se sigue que el bien humano resulta ser una actividad del alma según su perfección; y si hay varias perfecciones, según la mejor y más perfecta.

La felicidad debe ser una actividad virtuosa, habitual, "pues, así como una golondrina no hace verano, ni tampoco un día de sol, de la propia suerte ni un día ni un corto tiempo hacen a nadie bienaventurado y feliz"[9].

"El hombre feliz es el que vive bien y obra bien, porque virtualmente hemos definido la felicidad como una especie de vida dichosa y de conducta recta"[10]

[6] Ética Nicómaco
[7] Ética Nicómaco
[8] óp. Cit. anterior
[9] Ética Nicómaco
[10] (op.cit anterior).

"La felicidad debe ser algo firme y de manera alguna fácilmente mudable. Porque de los actos de virtud, los más valiosos son también los más duraderos "[11]

"En suma qué impide declarar feliz a quien obra conforme a la virtud perfecta, y que está provisto además suficientemente de bienes exteriores, y todo esto no durante un tiempo cualquiera, sino durante una vida completa"[12]

El libro X de la Ética Nicomaquea, concluye que: "Si la felicidad es pues, la actividad conforme a la virtud, es razonable pensar que ha de serlo conforme a la virtud más alta, la cual será la virtud de la parte mejor del hombre. Ya sea ésta la inteligencia, ya alguna otra facultad a la que por naturaleza se adjudica el mando y la guía y el cobrar noticias de las cosas bellas y divinas; y ya sea eso mismo algo divino o lo que hay de más divino en nosotros, en todo caso la actividad de esta parte, ajustada a la virtud que le es propia, será la felicidad perfecta. Y ya hemos dicho antes que esa actividad es contemplativa.

La actividad contemplativa es, en efecto, la más alta de todas, puesto que la inteligencia es lo más alto de cuanto hay en nosotros, y además, la más continua, porque contemplar podemos hacerlo con mayor continuidad que otra cosa cualquiera.

"Si aceptamos que el placer debe estar mezclado con la felicidad, el más deleitoso de los actos conforme a la virtud es el ejercicio de la sabiduría. El sólo afán de saber, la filosofía, encierra deleites maravillosos por su pureza y por su firmeza, y por supuesto, el saber adquirido, produce un goce mayor que el de su mera indagación. Además, la sabiduría la contiene como propio un placer que aumenta con la actividad"[13]

En conclusión, la felicidad consiste en la actividad de la inteligencia según la virtud que le es propia. Como Aristóteles es ante todo un hombre realista, presupone que para que un individuo pueda dedicarse a la actividad contemplativa debe disponer de bienes exteriores que le permitan satisfacer sus propias necesidades, porque, por ejemplo, un hombre que viva en la miseria jamás podrá tenerse por feliz.

Publicaciones del Prof. Carlos Emilio Maurin Fernández © 2012. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, total o parcial de este documento, por cualquier medio, sin el previo y expreso consentimiento por escrito del autor.

Editorial. ASE-CON. Santiago de Chile 2020.

El autor

Carlos E. Maurin Fernández

De Santiago, emigró a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar Filosofía, terminando su último semestre en la Universidad Católica Pontificia de Santiago. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

Trabajo en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile.

Profesor de Filosofía.
Post Título en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., UC de Santiago y el C.P.E.I.P.
Magíster en Educación en la USACH con la especialidad en Gestión.
Corresponsal Internacional "Núcleo Pesquisas Masónicas". NUPESMA.

[11] (op.cit anterior).
[12] (op.cit anterior).
[13] (op.cit anterior).

Trabajó en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas. Dicta Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica. Crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H.

En la FACH fue profesor Catedrático de tres asignaturas del Curriculum de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajó como profesor en el Colegio Calasanz, y continuó ejerciendo docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo Nº 7. José Toribio Medina.

Profesor Guía de Tesis de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y siete años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de Estudios Pedagógicos).

Algunos de sus libros se encuentran en su blog: https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/index.php/autor

Enciclopedia del REAA

Tomo II - Logia de Perfeccion - Parte 8

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo

Queridos lectores, nuestro Venerable Hermano ha creado una obra impresionante y nos ha concedido permiso para su publicación por entregas. Estamos ante una obra en cinco tomos que abarca todo el REAA.

Es nuestra intención publicar sobre 25 páginas por entrega por lo que no podemos indicaros, como es nuestra constumbre, cuantas parte serán en total. Como indicativo podemos deciros que los cinco tomos suman un total de 1.040 páginas, lo cual nos llevará entre 40 y 50 entregas, aproximadamente.

Cotinuamos, pues, con una nueva entrega de esta monumental obra agradeciento al autor su permiso de publicación para con esta vuestra revista

Carta a todos los hermanos

Sobre la obra
"Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado"
Por
Jorge Norberto Cornejo

Estimados Hermanos,
estas son las características de la obra "Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado":

1. Es una obra en cinco tomos, registrada ante la Cámara del Libro de la Argentina y de la que poseo los derechos de autor.
2. La difusión de este trabajo es totalmente libre. Por lo tanto, los Hermanos y Hermanas son completamente libres de re-enviar los cinco pdf a quienes deseen, subirlos a cualquier página web (con la excepción que se menciona en el punto 4) y utilizarlos en la forma que les resulte más útil, con la única condición de citar la obra y el autor.
3. Asimismo, si alguna Logia, Capítulo o Consejo considera de utilidad emplearla en alguna tenida, o hacer copias impresas, está en total libertad de hacerlo.
4. Este trabajo es absolutamente gratuito, y de ninguna forma puede cobrarse por esta obra. Por ello, no es legal que figure en páginas como Scribd, que cobran por sus servicios. Tampoco es legal que se utilicen fragmentos de este trabajo para componer otras obras, a menos que se haya solicitado el permiso del autor.
5. Todas las imágenes que aparecen en los cinco tomos son de acceso libre en Internet. Pero sería muy bueno si tuviese imágenes propias. Como el autor de la obra carece de toda habilidad artística, si algún Hermano/a se ofrece a realizar los dibujos, será sumamente bienvenido.
6. Todo libro debería tener un prólogo, escrito por alguien que no sea el autor. Invito a quien desee prologar esta obra, a escribir y firmar el prefacio.
7. Y, quizás lo más importante, todo libro necesita un Editor. Si alguna Editorial está interesada en publicar este trabajo, estoy abierto a sus propuestas, aclarando dos puntos: a) no acepto modificaciones de fondo en la obra, solo las correspondientes a errores ortográficos, de redacción, de formato, etc.; b) no deseo percibir ninguna regalía por la publicación del trabajo.
8. Es de interés del autor que esta obra se amplíe y mejore con el tiempo. Por ello, interesa recibir las opiniones, críticas, correcciones, ampliaciones, etc., que los lectores juzguen necesarias.

Saludos fraternales.

Jorge Norberto Cornejo
mognitor1@yahoo.com.ar
jorgenor.cornejo@gmail.com
Buenos Aires, enero de 2021

Continuación……

Maestro Secreto

Cuarto grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado

Introducción

He sido designado uno de los siete, y guardián de los objetos sagrados del Templo.

El Maestro Secreto es el cuarto grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y el primero de la Logia Capitular de Perfección. A pesar de ser el grado inicial de este nivel del Rito, tradicionalmente se lo ha considerado como uno de los Altos Grados más importantes, por lo que debe estudiarse cuidadosamente.

Todas las designaciones de los grados masónicos aluden a un "estado" de consciencia, de ser, a un estado interior expresado en una actitud ante la vida que se espera que los poseedores de dicho grado debieran esforzarse por alcanzar y demostrar. Aquí, entonces, debemos capacitarnos para llegar a ser "Maestros Secretos".

Ahora bien, ¿qué es un Maestro Secreto? Conceptos similares pueden encontrarse en la alquimia y en el Martinismo, expresados en la noción del "Filósofo Desconocido". El Maestro Secreto, como su mismo título lo indica, es un Desconocido, un Incógnito, es alguien que ha abandonado temporalmente su personalidad mundana y se ha ocultado tras una capa misteriosa dentro de la que busca construir su propia y real personalidad. En este grado, por lo tanto, la construcción no refiere a un edificio externo, ni aún a un trabajo de índole social, sino que se trata principalmente de una construcción interior. De hecho, la palabra hebrea que significa "meditación" (*hitbonenut*) se relaciona con el verbo "construir" (*boné*).

La personalidad externa, aquello por lo que somos conocidos entre los demás hombres, debe experimentar un eclipse momentáneo, para que pueda manifestarse la personalidad esencial, aquello que verdaderamente *somos*. En términos cabalísticos, la sefirá Yesod, asiento del yo "mundano", debe dejar, momentáneamente, paso a Tiphereth, donde reside nuestro Yo verdadero, nuestra individualidad.

La *yod*, que se destaca en el Cuadro del grado, es aquí el símbolo de esta actitud, de ese repliegue en sí mismo (repetimos, siempre *temporal*), ese obscurecimiento que en realidad es la necesaria concentración de las fuerzas, previa a su manifestación, a la irradiación exterior de la Luz. En algunos círculos Rosacruces se denomina a este hecho "ingresar a la Cámara de Meditación", es decir, volverse hacia el propio interior.

El Maestro Secreto está solo en su camino iniciático y esta soledad, paradójicamente, es el primer y necesario paso para el logro de la fraternidad. Cuando, según la Leyenda, el Maestro Secreto descorre ligeramente el velo del Sancta Sanctórum y adquiere una vislumbre de los objetos sagrados allí contenidos, está total y absolutamente solo. Es él y su consciencia, él y el Verbo, él y el Logos, nada ni nadie más. Y esta soledad es un anticipo de su aplicación en uno de los grados más altos del Rito: el Kadosh, que será conocido como "el Solitario".

Sin embargo, alguien dijo que *"en el interior de un hombre están todos los demás hombres, y todas sus resonancias"*, y es por ello que, en la soledad, en el ser-solamente-con-uno-mismo, empezamos a comprender el misterio de los Otros. Cuando todo lo agregado cae, cuando todas las vestimentas son dejadas a un lado, cuando nos enmascaramos para abandonar las máscaras de todos los días, alcanzamos consciencia de la Unidad que caracteriza a toda la humanidad. El Maestro Secreto, por lo tanto, siendo él mismo, alcanzando su Yo, logrando la verdadera libertad, al mismo tiempo se extiende hacia los demás hombres.

En este sentido, en el llamado al pensamiento propio, a la meditación interior, al esfuerzo individual, a la concentración profunda sobre los símbolos, es que nos referimos cuando hablamos del secreto, del silencio, de la soledad, del volverse un Desconocido.

La dialéctica Verbo-Silencio, característica de este grado, es sumamente paradójica, pero a la vez muy significativa. Hiram, para no traicionar su Juramento, calla. Como consecuencia de ello, la Palabra se pierde, pero no se *traiciona*. El silencio impide que la Palabra se manche, pero al precio de su ocultación. La reemplaza una Palabra Substituta, considerada solo un reflejo pálido de la Verdadera. ¿Cómo se recuperará está última? A través del silencio.

Las paradojas, en el simbolismo iniciático, son constantes. Así, el Templo del Maestro secreto está tapizado de negro, pero lo alumbran 81 luces. Es un estado de máxima concentración, de meditación profunda, pero es en ese estado donde esperamos, con anhelo, el amanecer, el momento del día en que comienza el trabajo de los Maestros Secretos.

Memorial

Definición del grado
Es el cuarto grado del Rito, pero el primero de la Logia Capitular de Perfección y el primero de la Segunda Clase o Serie de grados. Como tal, pertenece a la categoría de grados Sublimes o Inefables, dedicados a la búsqueda de la Palabra Perdida. Por ello, se relaciona con la búsqueda de la Shekinah, de la Sophia, de esa *Sapientia* que es el objetivo final del Rito Escocés.

Aunque reúne variadas influencias, en su mayoría posee elementos cabalísticos, como puede apreciarse en su simbolismo. Está muy relacionado con el grado de Maestro, obteniendo su valor y significado precisamente a partir de su relación con el tercer grado.

El Maestro Secreto es la llave de marfil que abre la puerta de la Logia Capitular de Perfección. Su función es, por lo tanto, dual: es el Guardián del Umbral que custodia la entrada a la Logia de Perfección y, al mismo tiempo, la llave que permite el ingreso en la misma.

Símbolos principales:
- El signo del silencio
- La llave de marfil
- La llave rota, símbolo de la muerte de Hiram
- El candelabro de 7 luces (la Menorah)
- La balaustrada
- El Sancta Sanctórum y los objetos sagrados que contiene
- El Arca de la Alianza
- Las Tablas de la Ley
- La tumba de Hiram
- El corazón de Hiram
- La urna de oro
- La corona de olivo y laurel
- La letra Yod
- La letra Zain
- El triángulo
- El círculo
- La Estrella Flamígera
- El ojo

Colores del grado.
Blanco y negro.

Objetivos exotéricos
- Estudiar el funcionamiento de la consciencia humana.
- Buscar que los Maestros adquieran libertad y determinación propia.
- Combatir el fanatismo y la intolerancia religiosa.
- Lograr celo, fidelidad y constancia en el trabajo masónico.
- Alcanzar rectitud, justicia y verdad.
- Discutir la relación entre el deber y la libertad.
- Capacitar Maestros para que puedan impartir instrucción en las Logias Simbólicas.

Objetivos esotéricos
- Comprender lo Inmanifestado como fuente de lo Manifestado.
- Estudiar el significado cabalístico del Esplendor que emana del Principio[1].
- Dividir la obra del Principio en siete Principios Secundarios (los "*Elohim*").

[1] Ese esplendor, esa "vestidura luminosa" del Principio, se ha asociado con la Shekinah y con la Sophia

- Observar los objetos sagrados contenidos en el Sancta Sanctórum.
- Visualizar el Arca como el símbolo del Huevo Cósmico, la matriz primordial.
- Estudiar el significado esotérico del Verbo, del Logos.
- Reconocer el valor iniciático de la meditación interior, y practicarla.

Leyenda
Poco después de la muerte de Hiram, Salomón designó Siete Maestros Secretos para que fuesen guardianes de los objetos sagrados del Sancta Sanctórum, también llamado Debir o Dabir. En el instante del amanecer, se descorrió ligeramente la cortina que ocultaba el interior del Sancta Sanctórum, y los Maestros Secretos pudieron obtener una vislumbre de lo que el Debir contenía. Agreguemos que la transformación alquímica solía ser comparada por los cultores de esa disciplina con el amanecer, el ortus solis.

Título de la asamblea
La asamblea se denomina Logia Capitular de Perfección de los Venerables Maestros Secretos.

Oficiales
El Maestro se titula "Tres Veces Poderoso Maestro" y representa a Salomón. En lugar de mazo, tiene un cetro real. Está vestido con una túnica negra, forrada de armiño, que representa un luctuoso manto real.

Lleva una cinta azul, ribeteada de negro, desde el hombro derecho a la cadera izquierda, de la que pende un triángulo dorado que lleva inscripta, de un lado, la Palabra IAO formada por tres letras griegas (iota, alpha y omega) y del reverso, en caracteres samaritanos, el Nombre Inefable de cuatro letras (Tetragrámmaton). En su joya hay, por lo tanto, siete letras, repartidas en 3+4. Sintetiza así el ternario, el cuaternario y el septenario. Tiene sobre su cabeza una corona real. No usa mandil.

El Venerable Inspector representa a Adonhiram, y lleva una espada desnuda.

Los restantes Oficiales son:
- El Orador.
- El Secretario.
- El Tesorero.
- El Experto.
- El Maestro de Ceremonias.
- El Capitán de Guardias o Guarda Templo. Los tres últimos Oficiales están siempre armados con una espada.
- El Centinela o Guarda Templo Externo quien, como es de costumbre, no se cuenta en el número de los Oficiales (que, sin incluir a Salomón, representan a los siete Maestros Secretos originales); armado con una Espada Flamígera desnuda custodia la puerta exterior del Templo.

Puede haber, además, todos los Oficiales auxiliares que se consideren necesarios (Segundo Experto, etc.).

Vestimenta
Todos, excepto el Maestro, llevan túnica negra, con capucha.

Mandil
Blanco, forrado y ribeteado de negro. La solapa es azul, con el ojo de Horus representado en su centro. En el campo se dibujan la letra Z (que, en realidad, representa la letra hebrea zain), en dorado, y la corona de olivo y laurel.

Cordón
En forma de collar, es blanco, con forro y ribetes negros. Sobre él se inscriben las letras C y M (Clavis ad Mysterium, la clave o llave de los Misterios).

Joya
Una blanca llave de marfil, que pende del collar, con un crespón negro. La llave tiene en su parte inferior grabada la letra Z.

Guantes
Blancos con las muñecas negras.

Decoraciones del Maestro Secreto, según los "Comentarios de Clausen". Aquí, en lugar de las letras IAO, en la joya del Maestro, se han representado los símbolos del Sol, Venus y Mercurio, aunque de forma algo imperfecta.

Decoración del Templo
La tapicería es negra con lágrimas blancas; el pavimento es de cuadros blancos y negros. En el Oriente, sobre el Trono del Maestro, se representa la Estrella Flamígera contenida en un triángulo, y este a su vez en un círculo. En el centro de la Estrella se representa la letra hebrea yod.

Sobre la mesa o altar del Maestro, al Oriente, hay un mazo con una funda negra.

En el centro del Templo hay un altar de forma triangular. Sobre él se colocan la corona de olivo y laurel y un rollo de pergamino, que contiene las Constituciones de las Logias de Perfección, atado con una cinta de la que pende la llave de marfil.

Se alumbra el Templo con 81 luces, en nueve candelabros de nueve brazos cada uno. En su defecto, puede trabajarse con un único candelabro de nueve o siete brazos[2].

Hay una silla vacía, en la posición habitualmente ocupada por el Segundo Vigilante de las Logias Simbólicas.

Orden del grado
El mismo que el de Maestro Masón.

Signo de Silencio
Se colocan los dedos índice y medio de la mano derecha sobre los labios. Se responde efectuando el mismo signo con la mano izquierda. Una vez efectuado el signo, retirar la mano (hacia la derecha o hacia la izquierda, según corresponda) trazando de esa forma una escuadra. La primera parte es el Signo propiamente dicho, la segunda es el Saludo.

Signo de Silencio y Obscuridad
Colocar la palma de la mano derecha sobre el corazón, pronunciar la palabra "Secreto", elevar la mano izquierda y colocarla sobre la boca, en posición casi horizontal, con un pequeño ángulo hacia abajo, el índice sobre el labio superior y el pulgar contra el lado de la nariz, pronunciar "Silencio", llevar la mano derecha a los ojos y decir "Silencio y Obscuridad"[3].

Gran Signo
Se colocan las dos manos abiertas sobre la cabeza, juntando los pulgares y los índices por las extremidades, como para formar un triángulo. Se realiza durante el Ritual de Apertura.

Toque
Tomarse las manos derechas en garra, como en el grado de Maestro; después se deslizan las manos hasta el codo y se balancean los brazos siete veces, de un lado hacia el otro; durante este movimiento se unen las piernas derechas y se tocan por la parte interior.

Palabra de Pase
Ziza (zain-yod-zain-aleph), interpretada como "resplandeciente", o bien como "balaustrada".

«La Palabra de Pase es una llave que abre la Logia del Maestro Secreto.»

Ziza
Hay varias palabras hebreas similares a esta, cuyo significado tiene relación con el simbolismo del grado. Por ejemplo, Ziz significa "abundancia, riqueza, fuerza, poder". Otras palabras similares significan "flores, brillante, alas, plumaje[4]". Sis es "un abismo", Sits, "mármol blanco", Z'zi, "una piedra preciosa".

Ziz (pronunciado no como con z sino como si imitáramos el sonido de un mosquito) significa "protuberancia", algo que sobresale de una superficie. En el Talmud, Ziz define a una viga, o una pequeña viga. Notemos que, en inglés, la misma palabra («beam») designa viga y rayo de luz. Al agregársele a Ziz una "a" al final, en hebreo el significado de Zizah podría ser "hacia el ziz". Desde este punto de vista, Ziza quiere significar "hacia el entablado", o "hacia la tarima", refiriéndose a la parte más elevada

[2] La Cábala considera que una vela (la pequeña luz) es equivalente a la Luz Mayor, a la Gran Luz, y que cada vela individual es un precepto ético que se sigue en el Sendero

[3] He tomado este signo del grado de Maestro Selecto, de la versión americana del Rito York. Por experiencia propia, puedo decir que su realización impacta profundamente en quien lo efectúa.

[4] Esto quizás refiera a la frase bíblica de Malaquías: "saldrá para vosotros el Sol de la justicia que cura con sus alas". Recordemos que los trabajos de este grado comienzan al amanecer, cuando sale el Sol.

con relación al piso, que se ubica dentro del Templo masónico, al Oriente, y donde se sientan el Venerable Maestro y los Dignatarios. Esa tarima, simbólicamente, representa el Sancta Sanctorum del Templo del Rey Salomón, donde se guardaba el Arca de la Alianza. Así, pues, Zizah ("hacia la Tarima") significaría "hacia el Oriente" o "hacia el Debir" o «hacia el Arca» (o hacia «los rayos de luz», si recordamos la asociación entre viga y rayo). Eso explicaría también por qué al hacer el "retejado", los Hermanos están de cara al Oriente.
Como ya dijimos, algunos Rituales interpretan que Ziza significa "resplandeciente". Y eso podría aludir al "esplendor" que emana del Rey cabalístico, separado, junto con Chokmah y Binah, por una "balaustrada" de los restantes Sephiroth. Quien cruza esa balaustrada, entonces, accede al Palacio Cerrado del Rey, y contempla su esplendor.

Notemos que la letra zain, inicial de Ziza y uno de los símbolos del grado, entre otros significados representa la separación, que precisamente marca la balaustrada, entre el Ternario superior y el Ternario medio del Árbol de la Vida. En tal sentido, el pictograma de la letra es una espada, que corta, que separa, que establece un corte, una separación. Recordemos además que este grado separa (¡y a la vez relaciona!) los tres grados masónicos universales con los grados específicos del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

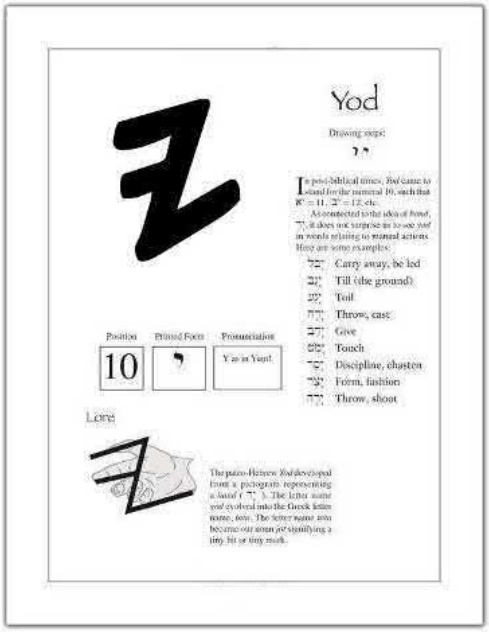
Otra lectura posible para Ziza es que es una corrupción de Zimzum (tzimtzum, contracción). Según la Cábala de Isaac Luria, este es un acto del Uno, realizado con el propósito de que "El Rostro contemple al Rostro". Se dice que el Uno se contrajo y dejó un vacío en el que pudiese manifestarse el espejo de la existencia. Es decir, el Uno deseaba contemplarse a sí mismo (decir "subsisto", según Dante Alighieri), abrir el ojo y verse en su realidad. Acto que es seguido por la emanación de un rayo de luz (¿el amanecer?) que, al revés de como suele considerarse la manifestación, penetró desde la periferia hasta el centro.

En 1872, el escritor mexicano Vicente Riva Palacio, escribió una novela basada en la vida del aventurero Guillén Lombardo, que tituló "Memorias de un impostor. Don Guillén de Lampart, rey de México". Riva Palacio, que era un entendido de las cifras cabalísticas, hace que su personaje se defienda de los embates de la Inquisición fundamentando sus contraataques en el "principio de la vida", en "la chispa divina" o "resplandor" que representa la palabra Ziza, cuyo símbolo es la letra Z.

A veces se utiliza Zizon, pero lo correcto es Ziza o Zizah.

Palabras Sagradas
Yod, Yah (Yod-Hé), Yaho (Yod-Hé-Vau).

Yod
Es la décima letra del alfabeto hebreo, cuyo significado será estudiado progresivamente en los distintos grados. Como el valor numérico de la yod es 10, se entiende que los diez sephiroth están contenidos en dicha letra. Nótese que el pictograma de la letra yod, su forma en el alfabeto fenicio o en el alfabeto paleo-hebreo, es prácticamente igual a la letra Z del español, de donde la letra que figura en el mandil del Maestro Secreto puede ser tanto la zain como la yod.

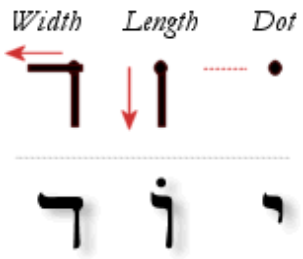


Nótese la similitud entre la yod en caracteres paleo-hebreos con la letra Z

Hay un detalle más sobre la yod, importante por la vincula con un simbolismo presente en el grado de Compañero: en su misma forma de escribirse (yod = yod-vav-daleth), la yod demuestra la Geometría de la Creación. Comienza con la Yod en sí misma, que se mueve hacia abajo, formando una Vav, el «gancho» de la Creación. Finalmente, se mueve en forma horizontal construyendo la Daleth, la «puerta» de la Creación. Son el punto, la línea y la superficie.

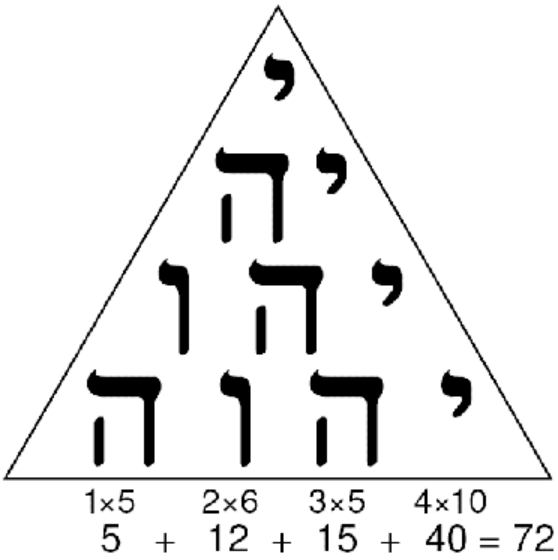
Yah

Es uno de los Nombres Divinos. Según Arieh Kaplan, simboliza la Sabiduría, siendo la Yod el símbolo de la Sabiduría (Chokmah) y la Hé el de la Inteligencia (Binah); pero no puede tomarse la yod sola porque la Sabiduría solo es comprensible cuando se "viste" con la Inteligencia. Asimismo, se asocia con la Yod una condición masculina (Abba, el padre) y con la Hé una femenina (Imma, la madre).



Yaho

Es un Nombre Divino, pero no-bíblico. Saint-Gall lo interpreta como "Aquel que existe".



Obsérvese cómo, a partir de la Tetractys con letras hebreas se obtienen las tres Palabras Sagradas del Maestro Secreto: Yod; Yah (yod-hé); Yaho (yod-hé-vav).
Esta estructura se conoce como el "desarrollo triangular del ápice superior de la yod". Agreguemos que la palabra "Tetractys" proviene de dos términos griegos: tetra (cuatro) y ktysis (fundación, acción de fundar), o bien de tetra y aktis (rayo, relámpago). Todo esto es muy relevante en el contexto del grado.

Otras Palabras (pueden utilizarse como Palabras Semestrales o Anuales)

Zohar, El-Shaddai, Menorah, Debir.

Zohar (zain-vau-hé-resh)

Destello, esplendor. Es uno de los tratados cabalísticos fundamentales. Algunos dicen que esta era la Palabra de Pase original, y que Ziza fue una deformación posterior.

El-Shaddai (aleph; lamed – shin; daleth; yod)

Un Nombre Divino que estudiaremos progresivamente en distintos grados. Era conocido en la Masonería Operativa, como parte de las invocaciones; se conoce una de ellas en un texto de 1663.

Menorah: (mem-nun-vav-resh-hé, literalmente "lámpara")

El candelabro de siete luces, que corresponde a todos los septenarios mencionados en el grado.

Debir o Devir (daleth-beth-iod-resh)

El Santuario, el Santo de los Santos, la parte más sagrada de un Templo. Proviene de Davar (daleth-beth-resh), que significa hablar, el Verbo, el Logos, la Palabra.

Batería

7 golpes, por 6 + 1, que representan los 6 primeros Maestros Secretos y el que completa el número de siete en la Iniciación. Siempre se da la batería de dolor, es decir, se golpea con la palma de la mano sobre el antebrazo derecho.

Aclamación
La misma que la de Maestro Masón.

Marcha
La misma que la de Maestro Masón. Algunos Rituales franceses dan una "marcha curva" en forma de líneas curvas que trazan una espiral en torno al centro de la Logia, lo cual es muy interesante simbólica y psicológicamente.

Edad
81 años cumplidos[5].

Penalidad
"Todos los castigos impuestos en mis Juramentos anteriores", es decir, el total de la Masonería Simbólica. A lo que se agrega "que mis labios permanezcan sellados en perpetuo silencio".

Prerrogativas
Ninguna especial.

Disciplinas sugeridas
La meditación silenciosa. En particular, es especialmente apta para este grado la meditación sobre las letras hebreas que le son características: zain, yod, aleph y ayin. La "meditación silenciosa" puede estar precedida por la "observación silenciosa", es decir, por el observar sin participar, reflexionando sobre lo observado.

Además, el Maestro Secreto debería practicar la técnica, muy conocida en el Martinismo, de "ponerse la máscara", consistente en dejar a un lado, durante un cierto período de tiempo, la personalidad externa (aquello por lo que somos conocidos en el mundo profano, lo que la psicología denomina como la "persona"), propia y de los otros, y evaluarse y evaluar solo en términos de su real valía interior, con independencia de todas las consideraciones exteriores de conveniencia y utilidad.

Examen de Reconocimiento

- P.: ¿Eres Maestro Secreto?
- R.: Fui honrado con esa Gloria. (muestra o señala la corona de olivo y laurel)

- P.: ¿Cómo fuiste recibido?
- R.: Pasando de la escuadra al compás.

- P.: ¿Dónde fuiste recibido?
- R.: Debajo del laurel y del olivo.

- P.: ¿Quiénes te recibieron?
- R.: Salomón y Adonhiram, el Inspector de los trabajos en el Monte Líbano.

- P.: ¿Qué has encontrado en este triste lugar?
- R.: El Templo verdadero.

- P.: ¿Quién marca nuestro tiempo?
- R.: El Sol, llave del día, que abre al levantarse y cierra al poniente.

- P.: (hace el Signo) ¿Qué significa la primera parte del signo?
- R.: Silencio.

[5] Puede verse que la mayoría de las edades en los grados de la Logia Capitular de Perfección son números cuadrados (por ejemplo, 81 = 9 x 9). Precisamente, la Cábala considera que los números cuadrados son "perfectos". Agreguemos que 81 es la gematría de la palabra hebrea anoji, muy importante en Cábala, que significa "Yo".

- P: (hace el Saludo) ¿Y la segunda?
- R.: Secreto.

- P.: ¿Qué significa el Debir?
- R.: Hablar.

(se saluda al interrogador colocando la mano derecha sobre el corazón)

Próximo número: Tomo II – Logia de Perfeccion – Parte 9 (Maestro Secreto – Instrucción – Para reflexionar-rúbrica)

Sobre el autor

El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo es grado 33 del REAA y reside en Buenos Aires (Argentina).

Si desea contactarle puede hacerlo a través de los email que aparecen al comienzo de este trabajo en "Carta a los Hermanos"

La atlántida y los dioses de la antigüedad

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

Capitulo V– de Las enseñanzas Secretas de todos los tiempos

La Atlántida es el tema de un artículo breve, pero importante, publicado en el *Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution for the year ending 30 de junio de 1915*, cuyo autor, Pierre Termier, miembro de la Academia de Ciencias y Director del Servicio of the Geologic Chart de Francia, pronunció en 1912 una conferencia sobre la hipótesis de la Atlántida en el Instituto Oceanográfico. En el informe de la Smithsonian Institution se publica la traducción de las notas de aquella conferencia memorable.

«Tras un período prolongado de desdeñosa indiferencia —escribe Termier—, en los últimos años se observa que la ciencia vuelve a estudiar la Atlántida. Cuántos naturalistas geólogos, zoólogos o botánicos se preguntan hoy los unos a los otros si Platón no nos habrá transmitido, ligeramente ampliada, una página de la historia real de la humanidad. Todavía no estamos en condiciones de hacer ninguna afirmación, aunque cada vez parece más evidente que una región inmensa, continental o compuesta por grandes islas, se ha hundido al oeste de las columnas de Hércules también llamadas el estrecho de Gibraltar, y que no hace tanto que se produjo dicho derrumbe. En cualquier caso, se vuelve a plantear a los hombres de ciencias la cuestión de la Atlántida y, puesto que considero que no se podrá resolver jamás sin la colaboración de la oceanografía, me ha parecido natural tratarla aquí, en este templo de la ciencia marítima, y dirigir hacia este problema —despreciado durante mucho tiempo, pero que ahora se reactiva— la atención de los oceanógrafos, así como también la de aquellos que, a pesar de estar inmersos en el tumulto de las ciudades, no hacen oídos sordos al murmullo lejano del mar».

En su conferencia, *monsieur* Termier presenta datos geológicos, geográficos y zoológicos que corroboran la teoría de la Atlántida. Vacía de forma figurada todo, el lecho del océano Atlántico, analiza las desigualdades de su cuenca y cita lugares, a lo largo de una línea que va desde las Azores hasta Islandia, en los que, al dragar, ha llegado lava hasta la superficie desde una profundidad de tres mil metros. La naturaleza volcánica de las islas que existen actualmente en el océano Atlántico confirma la afirmación de Platón de que la Atlántida fue destruida por cataclismos volcánicos. Termier adelanta también la conclusión de un joven zoólogo francés, Louis Germain, que reconoció la existencia de un continente atlántico unido a la península Ibérica y a Mauritania y que se prolongaba hacia el sur para incluir algunas regiones de clima desértico. Termier finaliza su conferencia con una explicación gráfica del hundimiento de aquel continente.

La descripción de la civilización atlante que Platón ofrece en el Critias se puede resumir como sigue. En los primeros tiempos, los dioses se repartieron la tierra entre ellos, de forma proporcional a sus dignidades respectivas. Cada uno se convirtió en la divinidad particular de la zona que le tocaba, donde levantó templos dedicados a sí mismo, ordenó sacerdotes y estableció un sistema de sacrificios. A Poseidón le correspondieron el mar y el continente insultar de la Atlántida. En medio de la isla había una montaña que era la morada de tres seres humanos primitivos, nacidos en la tierra: Evenor; su esposa, Leucipe, y su única hija, Clito o Clitoé. La doncella era muy hermosa y, tras la muerte repentina de sus padres, Poseidón la cortejó y juntos tuvieron cinco pares de hijos varones. Poseidón repartió su continente entre ellos y puso a Atlas, el mayor, por encima de los otros nueve. Además, en honor a Atlas, Poseidón llamó Atlántida al país y Atlántico al océano que lo rodeaba. Antes del nacimiento de sus diez hijos varones, Poseidón dividió el continente y el mar costero en zonas concéntricas de tierra y agua, tan perfectas como si las hubiese hecho con un torno. Dos zonas de tierra y tres de agua rodeaban la isla central, que Poseidón hizo que estuviera irrigada por dos manantiales de agua: uno caliente y el otro frío.

Los descendientes de Atlas siguieron administrando la Atlántida y, gracias a su gobierno acertado y a su laboriosidad, el país alcanzó una posición de notable importancia. Daba la impresión de que los recursos naturales de la Atlántida eran ilimitados. Se extraían metales preciosos se domesticaban los animales salvajes y se destilaban perfumes de sus flores fragantes. Además de disfrutar de aquella abundancia natural por su situación semi-tropical, los atlantes se ocuparon también de construir palacios, templos y muelles. Tendieron puentes para cruzar las zonas marinas y después excavaron un canal profundo para conectar el océano con el centro de la isla, donde estaban los palacios y el templo de Poseidón, que superaba en magnificencia a todas las demás construcciones. Crearon una red de puentes y canales para unir las distintas partes de su reino.

A continuación, Platón describe las piedras blancas, negras y rojas que extrajeron de debajo de su continente y utilizaron para construir los edificios públicos y los muelles. Delimitaron con una muralla cada una de las zonas terrestres: la exterior estaba recubierta de bronce: la intermedia, de estaño, y la interior, que rodeaba la ciudadela, de auricalco.

Dentro de la ciudadela, situada en la isla central, estaban los palacios, los templos y otros edificios públicos. En su centro, rodeado por una muralla de oro, había un santuario dedicado a Clito y a Poseidón. Allí nacieron los diez primeros príncipes de la isla y allí, todos los años, sus descendientes llevaban ofrendas. El templo del propio Poseidón, cuyo exterior estaba totalmente recubierto de plata y sus pináculos, de oro, también se alzaba dentro de la ciudadela. El interior del templo —incluidas las columnas y el suelo— era de marfil, oro, plata y auricalco. Dentro del templo había una estatua colosal de Poseidón, de pie en un carro tirado por seis caballos alados y rodeado por un centenar de nereidas montadas en delfines. Distribuidas en el exterior del edificio había estatuas doradas de los diez primeros reyes y sus esposas.

En las arboledas y los jardines había fuentes de agua caliente y fría. Había numerosos templos dedicados a diversas divinidades, lugares de ejercicio para las personas y los animales, baños públicos y un hipódromo inmenso. En distintos lugares estratégicos de las zonas había fortificaciones y al gran puerto llegaban naves procedentes de todas las naciones marítimas. Las zonas estaban tan pobladas que siempre se sentía en el aire el sonido de voces humanas.

La parte de la Atlántida que daba al mar se describía como elevada y escarpada, pero en tomo a la ciudad central había una planicie —protegida por montañas famosas por su tamaño, cantidad y belleza— que producía dos cosechas al año; en invierno recibía el agua de las lluvias y en verano, la de inmensos canales de riego, que también se usaban para el transporte. La planicie estaba dividida en sectores y en tiempos de guerra cada sector aportaba su cuota de hombres y carros para combatir.

Los diez gobiernos diferían entre sí en detalles relacionados con los requisitos militares. Cada uno de los reyes de la Atlántida ejercía un control absoluto sobre su propio reino, pero las relaciones entre ellos se regían por un código grabado por los diez primeros reyes en una columna de auricalco que se alzaba en el templo de Poseidón. A intervalos alternos de cinco y seis años, se celebraba una peregrinación a aquel templo, para conceder el mismo honor a los números pares que a los impares. Allí, mediante los sacrificios correspondientes, cada rey renovaba su juramento de lealtad a la inscripción sagrada. También allí los reyes llevaban vestiduras azul celeste y tomaban decisiones. Al amanecer, escribían sus sentencias en una tablilla dorada y las depositaban junto a sus vestiduras, como recordatorio. Las leyes principales de los reyes de la Atlántida establecían que no podían levantarse en armas los unos contra los otros y que debían colaborar con cualquiera de ellos que fuese atacado. En cuestiones de guerra y en las de mayor trascendencia, los descendientes directos de la familia de Atlas tenían la última palabra. Ningún rey podía decidir sobre la vida y la muerte de ninguno de los suyos sin el consentimiento de la mayoría de los diez.

Para concluir su descripción, Platón declara que aquel fue el gran imperio que atacó a los estados helénicos aunque aquello no ocurrió hasta después de que su poder y su esplendor hubiesen apartado a los reyes atlantes del camino de la sabiduría y la virtud. Llenos de falsa ambición, los gobernantes de la Atlántida decidieron conquistar el mundo entero. Al darse cuenta de la maldad de los atlantes Zeus reunió a los dioses en su morada sagrada para hablar con ellos Aquí acaba bruscamente la narración de Platón, porque el Critias nunca fue acabado. En el *Timeo* hay otra descripción de la Atlántida, que supuestamente proporcionó a Solón un sacerdote egipcio, y que concluye con estas palabras:

«Mas después se produjeron violentos terremotos e inundaciones y en un solo día y noche de lluvia todos tus hombres belicosos en masa, se hundieron en la tierra y la isla de la Atlántida desapareció también de la misma forma y se hundió bajo las aguas. Este es el motivo por el cual en aquellas partes el mar es intransitable e impenetrable, porque hay tal cantidad de barro poco profundo en el camino, y esto se debe al hundimiento de la isla».

En la introducción a su traducción del *Timeo*, Thomas Taylor toma una cita de la *Historia de Etiopía* escrita por Marcelo que contiene la siguiente referencia a la Atlántida: «Porque cuentan que en aquel tiempo había siete islas en el océano Atlántico, consagradas a Proserpina, y, además de estas, otras tres de una magnitud descomunal; una de ellas estaba consagrada a Plutón; otra, a Anión, y otra, que está en medio de aquellas y mide mil estadios, a Neptuno». Crantor, en su comentario sobre lo que dice Platón, afirmó que, según los sacerdotes egipcios, la historia de la Atlántida estaba escrita en estelas que todavía se conservaban en tomo al año 300 a. de C.[1] Ignatius Donnelly, que estudió en profundidad el tema de la Atlántida, creía que los atlantes fueron los primeros en domesticar caballos, que, por tal motivo, siempre se han considerado particularmente consagrados a Poseidón.[2]

[1] Mulhall, Marion McMurrough: Beginnings or Glimpses of Vanished Civilizations.
[2] Donnelly, Ignatius: Atlantis, the Antediluvian World.

Si analizamos con atención la descripción de la Atlántida que hace Platón, resulta evidente que la historia no se puede considerar totalmente fidedigna, sino, más bien, en parte alegoría y en parte real. Orígenes, Porfirio, Proclo, Jámblico y Siriano reconocían que la historia ocultaba un profundo misterio filosófico, pero no coincidían en cuanto a su verdadera interpretación. La Atlántida de Platón simboliza la triple naturaleza tanto del universo como del cuerpo humano. Los diez reyes de la Atlántida son los puntos o números de la *tetractys*, que nacen como cinco pares de opuestos.[3] Los números del uno al diez rigen a todas las criaturas y los números, a su vez, están sometidos al control de la mónada, o uno, el mayor de ellos.

Con el cetro de tres dientes de Poseidón, aquellos reyes dominaban a los habitantes de las siete islas pequeñas y las tres grandes que componían la Atlántida. Desde un punto de vista filosófico, las diez islas representan los poderes trinos de la Divinidad Superior y los siete regentes que se inclinan ante Su trono eterno. Si tomamos la Atlántida como arquetipo de la esfera, su inmersión significa el descenso de la conciencia racional y organizada al reino ilusorio y pasajero de la ignorancia irracional y mortal. Tanto el hundimiento de la Atlántida como la historia bíblica de la «caída del hombre» suponen una involución espiritual, un requisito esencial para la evolución consciente.

O bien el Platón iniciado utilizó la alegoría de la Atlántida para cumplir dos finalidades totalmente diferentes o, de lo contrario, las versiones que conservaban los sacerdotes egipcios fueron alteradas para perpetuar la doctrina secreta. Esto no pretende dar a entender que la Atlántida fuese algo meramente mitológico, pero supera el obstáculo más grave para la aceptación de la teoría de la Atlántida, es decir, las versiones fantásticas acerca de su origen, tamaño, apariencia y fecha de destrucción: el 9600 a. de C. En medio de la isla central de la Atlántida había una montaña majestuosa que proyectaba una sombra de cinco mil estadios de extensión y cuya cima tocaba la esfera del *æther*. Esta montaña es el eje del mundo, sagrada entre muchas razas y simbólica de la cabeza humana, que surge de los cuatro elementos del cuerpo. Esta montaña sagrada, en cuya cima se alzaba el templo de los dioses, dio origen a las historias sobre Olimpo, Meru y Asgard. La ciudad de las puertas doradas, la capital de la Atlántida es la que actualmente se preserva en muchas religiones como la Ciudad de los Dioses o la Ciudad Santa. Aquí tenemos el arquetipo de la Nueva Jerusalén, con sus calles pavimentadas en oro y sus doce puertas resplandecientes de piedras preciosas.

«La historia de la Atlántida —escribe Ignatius Donnelly— es la clave de la mitología griega. No cabe la menor duda de que aquellos dioses griegos eran seres humanos. La tendencia a asignar atributos divinos a los grandes gobernantes terrenales está muy implantada en la naturaleza humana»[4].

El mismo autor respalda su punto de vista destacando que las divinidades de la mitología griega no se consideraban creadoras del universo, sino más bien regentes puestos por los creadores originales, más antiguos. El Jardín del Edén, del cual la humanidad fue expulsada con una espada flamígera, es, tal vez, una alusión al Paraíso terrenal, que, supuestamente, estaba situado al oeste de las columnas de Hércules y que fue destruido por cataclismos volcánicos. La leyenda del diluvio también se puede remontar a la inundación de la Atlántida, durante la cual el agua destruyó un «mundo».

¿Acaso el conocimiento religioso, filosófico y científico que poseían los sacerdotes de la Antigüedad procedía de la Atlántida, cuyo hundimiento arrasó todo vestigio de su participación en el drama del progreso mundial? El culto al sol de los atlantes se ha perpetuado en los rituales y las ceremonias tanto del cristianismo como del paganismo. En la Atlántida, tanto la cruz como la serpiente eran emblemas de la sabiduría divina. Los progenitores divinos (atlantes) de los mayas y los quichés de América Central coexistían dentro del resplandor verde y azul celeste de Gucumatz, la «serpiente emplumada». Los seis sabios nacidos en el cielo se manifestaban como centros de luz unidos o sintetizados por el séptimo y principal de su orden: la «serpiente emplumada»[5]. El título de serpiente «alada» o «emplumada» se aplicaba a Quetzalcóatl, o Kukulcán, el iniciado centroamericano. El centro de la sabiduría-religión atlante era —se supone— un templo piramidal inmenso que se alzaba en la cima de una meseta, en medio de la ciudad de las puertas doradas. Desde allí salían los sacerdotes-iniciados de la pluma sagrada, llevando las llaves de la sabiduría universal hasta los confines de la tierra.

Las mitologías de muchas naciones contienen relatos de dioses que «salieron del mar». Algunos chamanes de los indios americanos hablan de hombres santos vestidos con plumas de aves y abalorios que salían de las aguas azules y

[3] Consúltese en Teón de Esmirna la doctrina pitagórica de los opuestos.
[4] Donelly, op. cit.
[5] Véase el Popol Vuh.

los instruían en las artes y los oficios. Entre las leyendas de los caldeos figura la de Oannes, una criatura en parte anfibia que salió del mar y enseñó a los pueblos salvajes que vivían en las orillas a leer y escribir, a labrar la tierra, a cultivar plantas medicinales, a estudiar las estrellas, a establecer formas de gobierno racionales y a familiarizarse con los Misterios sagrados. Entre los mayas, Quetzalcóatl, el Dios Salvador —algunos estudiosos cristianos creen que era santo Tomás—, salió de las aguas y, después de instruir al pueblo en los aspectos esenciales de la civilización, se hizo a la mar en una balsa mágica de serpientes para huir de la ira del temible dios del espejo humeante: Tezcatlipoca.

Aquellos semidioses de una época fabulosa que, como Esdras, salieron del mar, ¿no serán sacerdotes atlantes? Todo lo que el hombre primitivo recordaba de los atlantes era el esplendor de sus ornamentos dorados, la trascendencia de su sabiduría y lo sagrado de sus símbolos: la cruz y la serpiente. No tardaron en olvidar que procedían del mar, porque, para las mentes no instruidas, hasta las barcas eran sobrenaturales. Dondequiera que los atlantes ganaban prosélitos, erigían pirámides y templos siguiendo el modelo del inmenso santuario de la ciudad de las puertas doradas. Tal es el origen de las pirámides de Egipto, México y América Central. Los túmulos de Normandía y Gran Bretaña, al igual que los de los indios americanos, son restos de una cultura similar. Cuando los atlantes se encontraban en pleno programa de colonización y conversión mundial, comenzaron los cataclismos que hundieron la Atlántida. Los sacerdotes-iniciados de la pluma sagrada que prometieron regresar a los asentamientos de sus misiones no volvieron nunca más y, al cabo de siglos, la tradición conserva tan solo un relato fantástico de los dioses que salieron de un lugar donde ahora está el mar.

Con estas palabras resume H. P. Blavatsky las causas que precipitaron el desastre de la Atlántida: «Siguiendo las malvadas insinuaciones de su demonio, Thevetat, la raza de los atlantes se transformó en una nación de magos perversos: como consecuencia de esto se declaró la guerra, cuya historia sería demasiado larga de narrar, aunque se puede hallar su esencia en las alegorías distorsionadas de la raza de Caín, los gigantes, y la de Noé y su virtuosa familia. El conflicto llegó a su fin con la inmersión de la Atlántida, que tiene su imitación en las historia del diluvio babilónico y mosaico. Los gigantes y los magos "[…] y toda la carne murió […] y todos los hombres". Todos menos Xisusthrus y Noé, que, básicamente, son casi idénticos al gran Padre de los thlinkithianos del *Popol Vuh*, el libro sagrado de los guatemaltecos, que también narra su huida en una barca grande, como el Noé hindú, Vaisvasvata».[6]

De los atlantes, el mundo ha recibido no solo la herencia de las artes y los oficios, las filosofías y las ciencias, la ética y las religiones, sino también la herencia del odio, la lucha y la perversión. Los atlantes instigaron la primera guerra y se dice que todas las guerras posteriores se han librado como un esfuerzo vano de justificar la primera y de reparar el daño que causó. Antes de que la Atlántida se hundiera, sus iniciados espiritualmente iluminados se dieron cuenta de que su tierra estaba condenada por haberse apartado del camino de la luz y se retiraron del infortunado continente. Llevando consigo la doctrina sagrada y secreta, aquellos atlantes se establecieron en Egipto, donde llegaron a ser los primeros gobernantes «divinos». Casi todos los grandes mitos cosmológicos que forman la base de los diversos libros sagrados del mundo se basan en los rituales de los Misterios de la Atlántida.

El mito del Dios que muere

El mito de Tammuz e Ishtar es uno de los primeros ejemplos de la alegoría del dios que muere y es probable que sea anterior al 4000 a. de C.[7] Debido al estado imperfecto de las tablillas en las cuales están inscritas las leyendas, resulta imposible obtener más que una versión fragmentaria de los ritos de Tammuz. Como era un dios del SOL esotérico, Tammuz no figuraba entre las primeras divinidades veneradas por los babilonios, que, a falta de un conocimiento más profundo, lo consideraban un dios de la agricultura o un espíritu de la vegetación. En un principio, se lo describía como uno de los guardianes de las puertas del infierno. Como ocurre con muchos otros dioses salvadores, lo llaman «pastor» o «señor de la casa del pastor». Tammuz ocupa un lugar destacado como hijo y esposo de Ishtar, la diosa madre de los babilonios y los asirios. Ishtar, a la cual se consagró el planeta Venus, era la divinidad más venerada de la mitología babilonia y la asiria. Es probable que sea idéntica a Ashteroth, Astarté y Afrodita. La historia de su descenso a los infiernos para buscar —se supone— el elixir sagrado —lo único que podía devolver a Tammuz a la vida— es la clave del ritual de sus Misterios. Tammuz, cuya festividad anual se celebraba justo antes del solsticio estival, moría a mediados del verano, en el antiguo mes que llevaba su nombre, y se lo lloraba con complejas ceremonias. No se sabe muy bien cómo murió, pero algunas de las acusaciones lanzadas contra Ishtar por Izdubar (Nimrod) indicarían que, indirectamente, ella como mínimo había contribuido a su desaparición. La resurrección de Tammuz era un acontecimiento que se celebraba mucho y entonces se lo aclamaba como «redentor» de su pueblo.

[6] Blavatsky, H. P.: Isis sin velo.
[7] Spence, Lewis: Myths and Legends of Babylonia and Assyria.

Con las alas desplegadas, Ishtar, la hija de Sin (el dios de la luna), baja volando hasta las puertas de la muerte. La casa de la oscuridad —la morada del dios Irkalla— se describe como «el lugar sin retomo». No hay luz y sus habitantes se nutren del polvo y se alimentan de barro. Sobre los tornillos de la puerta de la casa de Irkalla hay polvo esparcido y los guardianes de la casa están cubiertos de plumas, como las aves. Ishtar exige a los guardianes que abran las puertas; de lo contrario —los amenaza—, hará añicos las jambas, golpeará los goznes e invocará a los muertos que devoran a los vivos. Los guardianes de las puertas le suplican que tenga paciencia, mientras van a buscar a la reina del Hades, de la cual obtienen autorización para que Ishtar pueda entrar, pero solo de la misma manera en que han llegado todos los demás a aquella casa lóbrega. Entonces Ishtar atraviesa las siete puertas que conducen hasta las profundidades del infierno. En la primera puerta le quitan la gran corona de la cabeza: en la segunda, los pendientes de las orejas; en la tercera, el collar del cuello; en la cuarta, los adornos del pecho; en la quinta, el cinturón: en la sexta, los brazaletes de las manos y los pies, y en la séptima, la capa que le cubre el cuerpo. Ishtar protesta cada vez que le quitan alguno de sus atavíos, pero los guardianes le dicen que aquello es lo que experimentan todos los que ingresan en el dominio lúgubre de la muerte. Al ver a Ishtar, la señora del Hades se pone furiosa, le inflige todo tipo de enfermedades y la encierra en el infierno.

Como Ishtar representa el espíritu de la fertilidad, su desaparición impide que maduren las cosechas y la vida de todo tipo sobre la tierra. En este sentido, la historia es análoga a la leyenda de Perséfone. Cuando los dioses se dan cuenta de que la ausencia de Ishtar está desorganizando toda la naturaleza, envían un mensajero al infierno y exigen su liberación. La señora del Hades no tiene más remedio que obedecer y se derrama el agua de Vida sobre Ishtar, que, curada de todos sus padecimientos, vuelve a atravesar las siete puertas y en cada una de ellas vuelven a ponerle lo que los guardianes le habían quitado[8]. No se tiene constancia de que Ishtar consiguiera el agua de Vida que habría resucitado a Tammuz.

El mito de Ishtar simboliza el descenso del espíritu humano a través de los siete mundos o esferas de los planetas sagrados hasta que, finalmente, desprovisto de sus adornos espirituales, se encarna en el cuerpo físico —el Hades—, donde la señora de dicho cuerpo colma a la conciencia prisionera de todo tipo de pesares y desgracias. Las aguas de Vida —la doctrina secreta— curan las enfermedades de la ignorancia y el espíritu, al ascender otra vez a su fuente divina, recupera los adornos que Dios le ha dado a medida que va ascendiendo a través de los anillos de los planetas.

Otro ritual mistérico entre los babilonios y los asirios era el de Marduk y el dragón. Marduk, el creador del universo inferior, mata a un monstruo horrible y con su cuerpo forma el universo. Es probable que este sea el origen de la llamada alegoría cristiana de san Jorge y el dragón.

Los Misterios de Adonis se celebraban todos los años en muchas partes de Egipto, Fenicia y Biblos. El nombre «Adonis» quiere decir «señor» y así se designaba al sol; posteriormente lo utilizaron los judíos como nombre exotérico de su dios. Los dioses convinieron en árbol a Esmima o Mirra, la madre de Adonis; al cabo de un tiempo la corteza se abrió y de dentro salió el niño salvador. Según una versión, lo liberó un jabalí, que, con sus colmillos, partió la corteza del árbol maternal. Adonis nació el 24 de diciembre a medianoche y con su desdichada muerte se estableció un rito mistérico que llevó la salvación a su pueblo. En el mes judío de Tammuz (otro nombre de esta divinidad), un jabalí enviado por el dios Ares (Marte) lo mata de una cornada. El *adoniasmos* era la ceremonia de lamentación por la muerte prematura del dios asesinado.

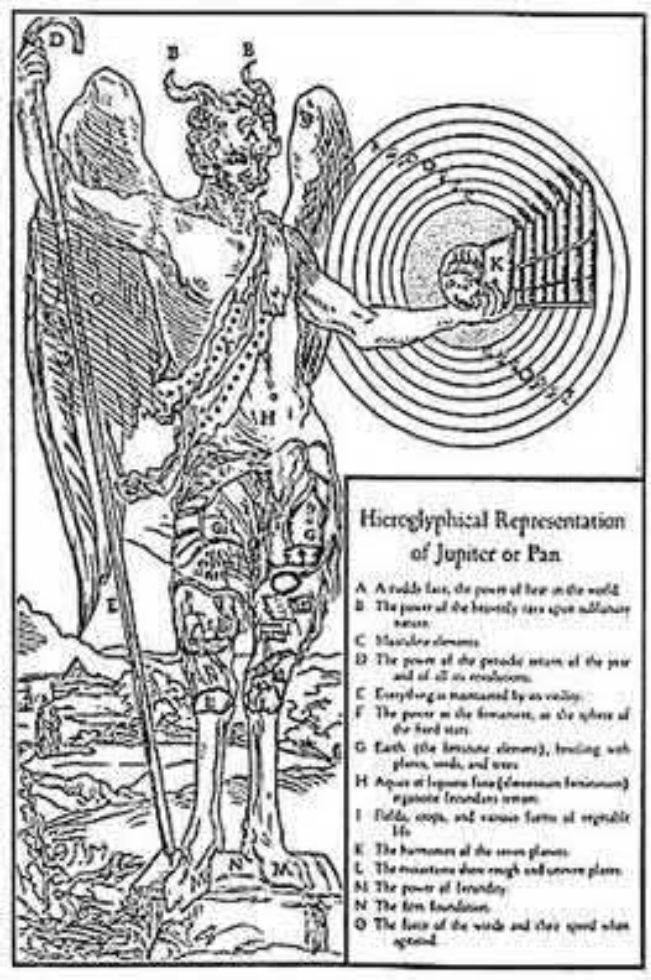
En Ezequiel 8, 14, está escrito que las mujeres estaban plañendo a Tammuz (Adonis) a la entrada del pórtico de la Casa de Yahveh que mira al Norte, en Jerusalén. *Sir* James George Frazer cita a san Jerónimo con estas palabras: «Nos cuenta que en Belén, el lugar de nacimiento tradicional del Señor, había un bosquecillo de un Señor sirio más antiguo aún, Adonis, y que donde había llorado Jesús de niño se lloraba al amante de Venus»[9]. Dicen que, en honor a Adonis, había una efigie de un jabalí sobre una de las puertas de Jerusalén y que sus ritos se celebraban en la gruta de la natividad de Belén. Adonis como hombre «corneado» (o «divino»)[10] es una de las claves del uso que hace *sir* Francis Bacon del «jabalí» en su simbolismo críptico.

[8] Smith, George: The Chaldean Account of Genesis

[9] Frazer, sir James George: La rama dorada: magia y religión)

[10] El autor juega con la similitud que hay en inglés entre la palabra gored, que significa «corneado», y la palabra god, que significa «dios» (N. de la T.).

En un principio, Adonis era una divinidad andrógina que representaba el poder solar que en invierno quedaba destruida por el principio malvado del frío: el jabalí. Después de pasar tres días (meses) en la tumba, Adonis se levantaba triunfante el vigesimoquinto día de marzo, en medio de las aclamaciones de sus sacerdotes y sus seguidores: «¡Ha resucitado!». Adonis nació de un árbol de mirra y la mirra, símbolo de la muerte por su relación con el proceso de embalsamamiento, fue uno de los regalos que los tres reyes magos llevaron a Jesús al pesebre.



EL GRAN DIOS PAN
Athanasius Kircher: *Œdipus Ægyptiacus*.

El gran dios Pan fue afamado como autor y director de los bailes sagrados que se suponía él instituyó para simbolizar los rituales alrededor de los cuerpos celestiales. Pan era una criatura compuesta, con la parte superior —con excepción de sus cuernos— siendo humana y la parte inferior en forma de cabra. Pan es el prototipo de la energía natural y, aunque sin duda es una deidad fálica, no debe ser confundida con Príapo. Las zampoñas de Pan representan la armonía natural de las esferas; y el dios en sí es un símbolo de Saturno porque este planeta está entronado en Capricornio, cuyo emblema es una cabra. Los egipcios fueron iniciados en los Misterios de Pan, que fue visto como una fase de Júpiter, el Demiurgo. Pan representaba el poder fecundante del sol y era el jefe de una multitud de deidades, panes, faunos y sátiros rústicos. También representaba el espíritu controlador de los inframundos. Los cristianos inventaron una historia al efecto de que en el nacimiento de Cristo, los oráculos fueron silenciados tras manifestar un último grito, «¡el Gran Pan ha muerto!».

En los Misterios de Adonis, el neófito pasaba por la muerte simbólica del dios y, después de ser «resucitado» por los sacerdotes, ingresaba en el estado de bienaventuranza de la redención, gracias a los sufrimientos de Adonis. Casi todos los autores creen que al principio Adonis era un dios de la vegetación relacionado directamente con el crecimiento y la maduración de las flores y los frutos. Para corroborar este punto de vista, describen los «jardines de Adonis», que eran cestillas de tierra en las que plantaban y cultivaban semillas durante un período de ocho días. Cuando aquellas plantas morían prematuramente por la falta de tierra suficiente, se consideraban emblemáticas del Adonis asesinado y por lo general se arrojaban al mar con imágenes del dios.

En Frigia existía una escuela notable de filosofía religiosa que giraba en tomo a la vida y la muerte prematura de otro dios salvador conocido como Atis o Atys —muchos lo consideraban sinónimo de Adonis—, que nació el vigesimocuarto día de diciembre a medianoche. Hay dos versiones sobre su muerte. Según una, recibió una cornada mortal, igual que Adonis; según la otra, él mismo se castró debajo de un pino y allí murió. La Gran Madre (Cibeles) llevó su cuerpo a una cueva, donde permaneció durante siglos, incorrupto. A los ritos de Atis debe el mundo moderno el simbolismo del árbol de Navidad. Atis transmitió su inmortalidad al árbol bajo el cual murió y, cuando retiró el cuerpo, Cibeles se llevó consigo el árbol. Atis permaneció tres días en la tumba y resucitó en una fecha que coincide con la alborada de Pascua y, con su resurrección, superó la muerte para todos aquellos que se iniciaban en sus Misterios.

«En los Misterios de los frigios —dice Julius Firmicus—, llamados los de la Madre de los Dioses, todos los años talan un Pino ¡y atan en su interior la imagen de un Joven! En los Misterios de Isis cortan el tronco de un Pino, ahuecan cuidadosamente la mitad del tronco y Entierran el ídolo de Osiris que hacen con esas partes vaciadas. En los Misterios de Proserpina, arman dentro de la efigie las partes de un árbol cortado y le dan la forma de la Virgen y, después de paseado por la ciudad, Lloran su muerte durante cuarenta noches, ¡pero a la cuadragésima la Queman![11]».

Los Misterios de Atis incluían una comida sacramental durante la cual el neófito comía de un tambor y bebía de un platillo. Después de ser bautizado con la sangre de un toro, se alimentaba al recién iniciado exclusivamente con leche para simbolizar que todavía era un bebé, desde el punto de vista filosófico, que acababa de nacer de la esfera de la materialidad.[12] ¿Es posible establecer una conexión entre esta dieta láctea prescrita por el rito de Atis y la alusión que hace san Pablo a la comida para quienes son niños espiritualmente? Salustio proporciona una clave para la interpretación esotérica de los rituales de Atis. Cibeles, la Gran Madre, simboliza los poderes vivificadores del universo y Alis representa aquel aspecto del intelecto espiritual que está suspendido entre la esfera divina y la animal. La madre de los dioses, que amaba a Atis le dio un sombrero con estrellas como símbolo de los poderes celestiales, pero Atis (la humanidad), al enamorarse de una ninfa (que simboliza las propensiones animales inferiores), perdió su divinidad y su creatividad. Resulta evidente, por tanto, que Atis representa la conciencia humana y que sus Misterios tienen que ver con la recuperación del sombrero con estrellas.[13]

Los ritos de Sabazios se parecían mucho a los de Baco y en general se cree que las dos divinidades son idénticas. Baco nació en Sabazios, o Sabaoth, y estos nombres se le atribuyen con frecuencia. Los Misterios de Sabazios se celebraban por la noche y, como parte del ritual, se pasaba una serpiente viva sobre el pecho del candidato. San Clemente de Alejandría escribe lo siguiente: «El símbolo de los Misterios de Sabazios para el iniciado es "la divinidad que se desliza sobre el pecho"». La serpiente dorada era el símbolo de Sabazios, porque esta divinidad representaba la renovación anual del mundo gracias d poder solar. Los judíos tomaron de estos Misterios el nombre de «Sabaoth» y lo adoptaron como una de las denominaciones de su dios supremo. Durante el tiempo en que los Misterios de Sabazios se celebraron en Roma, el culto consiguió muchos devotos y posteriormente influyó en el simbolismo del cristianismo.

Los Misterios cabíricos de Samotracia eran célebres entre los antiguos y casi tan apreciados como los eleusinos Según Heródoto, los samotracios recibieron aquellas doctrinas, sobre todo las relacionadas con Mercurio, de los pelasgos. Se sabe muy poco sobre los rituales cabíricos, porque estaban rodeados del máximo secreto. Algunos consideran que las divinidades eran siete y las llaman «los siete espíritus del fuego ante el trono de Saturno». Otros creen que los cabiros eran los siete vagabundos sagrados, que posteriormente fueron llamados «planetas».

Aunque gran cantidad de divinidades se asocian con los Misterios samotracios, el drama ritualista gira en torno a cuatro hermanos. Los tres primeros, Axieros, Axiocersos y Axiocersa, atacan y asesinan al cuarto, Casmilos. Sin embargo, Dionisodoro identifica a Axieros con Deméter, a Axiocersos con Plutón, a Axiocersa con Perséfone y a Casmilos con Hermes. Alexander Wilder observa que, en el ritual samotracio, «hacen que Casmilos incluya al dios-serpiente de Tebas, Cadmo, al Thot egipcio, al Hermes de los griegos y al Emeph o Esculapio de los alejandrinos y los fenicios». Una vez más, se repite aquí la historia de Osiris, Baco, Adonis Balder y Juram Abí. El culto a Atis y Cibeles también tenía que ver con los Misterios samotracios. En los rituales de los cabiros se puede encontrar una forma de culto al pino, porque este árbol, consagrado a Atis, se podaba primero en forma de cruz y después se talaba en honor del dios asesinado, cuyo cadáver fue descubierto a sus pies.

[11] Dunlap, S. E.: Sod, the Mysteries of Adoni.
[12] Frazer, op. cit.
[13] Taylor, Thomas: Sallust on the Gods and the World.

«Quien desee analizar las orgías de los coribantes —escribe san Clemente— ha de saber que, tras matar a su tercer hermano, cubrieron la cabeza del cadáver con una tela morada, la coronaron y, después de transportarla en la punta de una lanza, la enterraron bajo las raíces de Olimpo. Estos misterios son, en síntesis, asesinatos y funerales. [¡Este Padre preniceno, que pretende difamar los ritos paganos, aparentemente pasa por alto el hecho de que, al igual que el mártir cabiro, Jesucristo fue traicionado, torturado y, finalmente, asesinado!] Y los sacerdotes de estos ritos, considerados reyes de los ritos sagrados por aquellos que se encargan de nombrarlos, aportan aún más rareza al trágico acontecimiento al prohibir el perejil como planta para llevar a la mesa, porque creen que crecía de la sangre que manaba de los coribantes, del mismo modo en que las mujeres, al celebrar las Tesmoforias, se abstienen de comer las semillas de la granada que han caído al suelo, partiendo de la idea de que las granadas surgieron de las gotas de la sangre de Dioniso. A aquellos coribantes también los llaman cabíricos y la ceremonia en sí se anuncia como el misterio cabírico».

Los Misterios de los cabiros se dividían en tres grados: el primero conmemoraba la muerte de Casmilos a manos de sus tres hermanos; el segundo, el descubrimiento de su cuerpo mutilado, cuyas partes habían sido halladas y reunidas tras mucho esfuerzo, y el tercero —acompañado por gran júbilo y dicha—, su resurrección y la consiguiente salvación del mundo. El templo de los cabiros en Samotracia contenía una cantidad de divinidades curiosas, muchas de las cuales eran criaturas deformes que representaban los poderes elementales de la naturaleza, posiblemente los titanes báquicos. Los niños eran iniciados en el culto cabiro con la misma dignidad que los adultos, y los delincuentes que encontraban asilo allí quedaban a salvo de persecuciones. En los ritos samotracios se daba mucha importancia a la navegación y sus miembros propiciaban, entre otros, a los dioscuros: Cástor y Pólux, o los dioses de la navegación. La expedición de los argonautas, siguiendo los consejos de Orfeo, hizo escala en la isla de Samotracia para que sus participantes se iniciaran en los ritos cabíricos.

Heródoto cuenta que, cuando Cambises entró en el templo de los cabiros, no pudo contener su regocijo al ver ante él la figura de un hombre de pie y, frente a él, la figura de una mujer cabeza abajo. Si Cambises hubiese estado familiarizado con los principios de la astronomía divina, se habría dado cuenta de que estaba en presencia de la clave del equilibrio universal. «Pregunto —dice Voltaire— ¿quiénes eran aquellos hierofantes, aquellos masones sagrados, que celebraban sus Misterios antiguos de Samotracia y de dónde venían, ellos y sus dioses cabiros?»[14]. San Clemente se refiere a los Misterios de los cabiros como «el misterio sagrado de un hermano asesinado por sus hermanos» y la «muerte cabírica» era uno de los símbolos secretos de la Antigüedad. De este modo, la alegoría del Yo asesinado por el no-yo se perpetúa a través del misticismo religioso de todos los pueblos. La muerte filosófica y la resurrección filosófica son los misterios menores y los mayores, respectivamente.

Un aspecto curioso del mito del dios que muere es el del ahorcado. El ejemplo más importante de esta concepción peculiar se encuentra en los rituales odínicos, en los que Odín se cuelga durante nueve noches de las ramas del árbol del mundo y, además, atraviesa su propio costado con la lanza sagrada. Como consecuencia de aquel gran sacrificio, Odín, mientras estaba suspendido sobre las profundidades de Niflheim, descubrió gracias a la meditación las runas o los alfabetos por medio de los cuajes se preservaron después los documentos de su pueblo. Debido a aquella experiencia excepcional, a veces Odín aparece sentado sobre una horca y se ha convertido en el patrono de todos los que han muerto colgados. Desde el punto de vista esotérico, el ahorcado es el espíritu humano que está suspendido del cielo por un solo hilo. La sabiduría, en lugar de la muerte, es la recompensa por aquel sacrificio voluntario durante el cual el alma humana, suspendida sobre el mundo de la ilusión y meditando sobre su irrealidad, recibe la recompensa de alcanzar la autorrealización.

Después de considerar todos estos rituales antiguos y secretos, resulta evidente que el misterio del dios que muere era universal entre los colegios iluminados y venerados de las enseñanzas sagradas. Este misterio se ha perpetuado en el cristianismo en la crucifixión y la muerte del hombre Dios Jesucristo. Hay que redescubrir la trascendencia secreta de esta tragedia mundial y del mártir universal para que el cristianismo alcance las alturas a las que llegaron los paganos en la época de su supremacía filosófica. El mito del dios que muere es la clave de la redención y la regeneración tanto universal como individual y los que no comprenden la verdadera naturaleza de esta alegoría suprema no tienen el privilegio de considerarse a sí mismos ni sabios ni auténticamente religiosos.

Próximo número La Iniciación de la pirámide (Cáp.VII de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)*

[14] Macoy, Robert: Encyclopaedia of Freemasonry

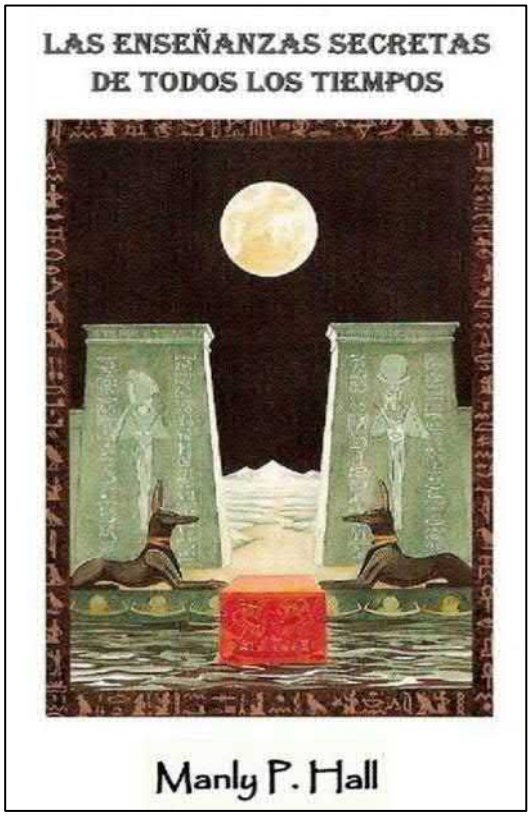
El Autor

Manly palmer Hall
18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

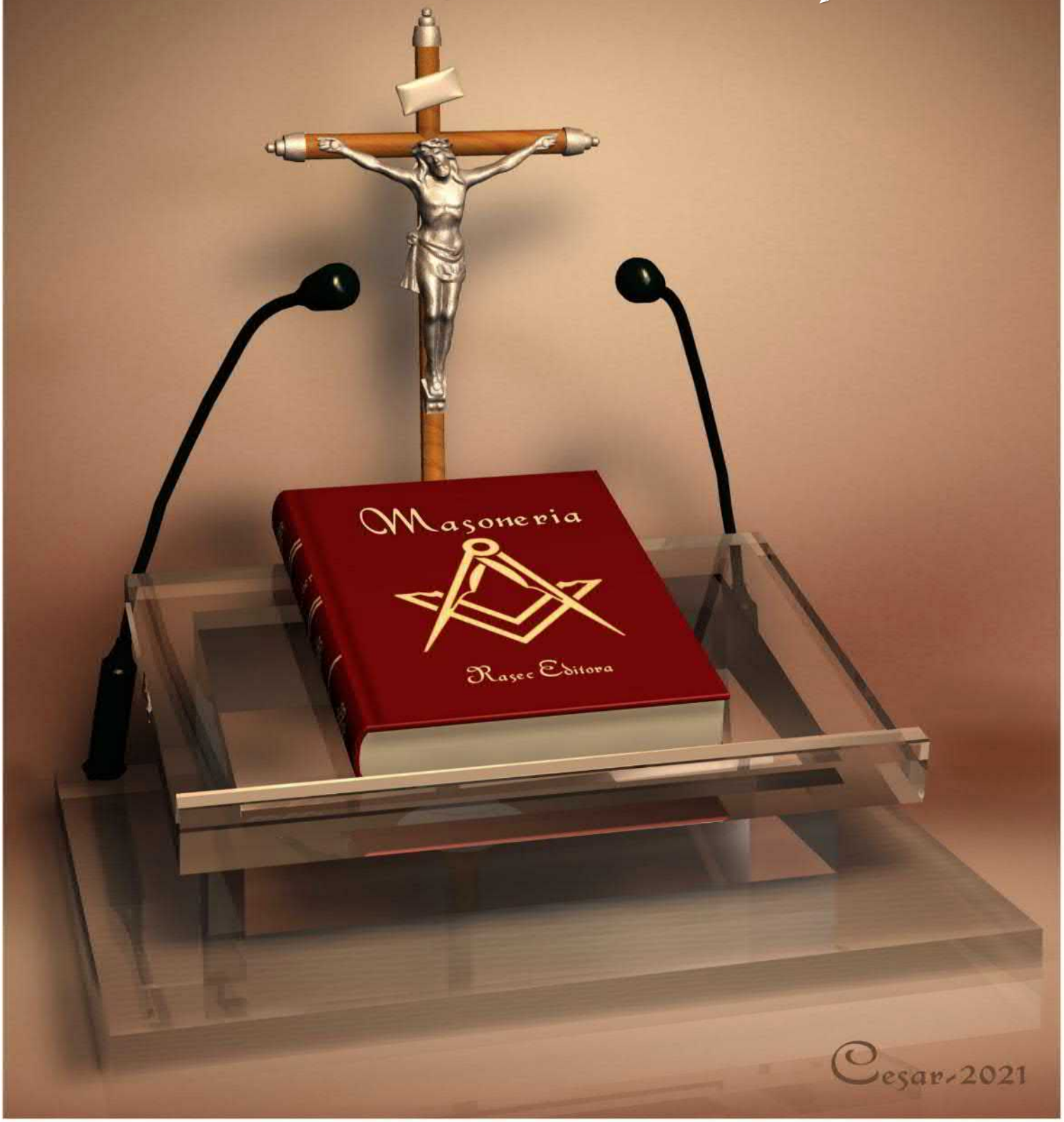
Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de San Francisco AASR (SJ).

En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society



Masonería, política y religión

Por el Q:.H:. Fausto S. Perez Enrique



El presente texto está basado en una ponencia que tuve la oportunidad de desarrollar dentro del programa de formación de la Gran Logia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado del Ecuador.

1. A manera de introducción

Aunque se ha escrito mucho y existen variadas opiniones, a veces encontradas, vale la pena poner a consideración de la hermandad algunas reflexiones sobre este tema.

Analicemos primeramente los siguientes aspectos básicos:

- La masonería no es una religión. Aunque tiene un ritual y ceremoniales provistos de toda una parafernalia, no lo es, porque no tiene dogmas ni impone a sus miembros creencia alguna.
- La masonería no es un partido político. Lejos de serlo porque no apoya ninguna posición política. Sin embargo, a partir de sus principios básicos, sus miembros individuales pueden encontrar inspiración para sus particulares inclinaciones políticas.
- La masonería tampoco es un club social. Existe la equivocada idea de que se trata de una sociedad en la cual se puede hace contactos para beneficio personal. Si bien, un masón tiene el deber de apoyar a sus hermanos, no significa que debemos mirar a la orden como una puerta o un trampolín para lograr fines materiales.
- No es una organización sectaria. Todo lo contrario, son bienvenidos los hermanos de todas las ideas políticas, confesiones religiosas o extracciones sociales.
- No cierra las puertas a nadie a causa de sus creencias.

Por otra parte, si podemos afirmar de la orden lo siguiente:

- Es una escuela de pensamiento de tipo iniciática enfocada en el estudio y en el perfeccionamiento individual de sus miembros y a través de ellos en el mejoramiento de la sociedad.
- Acoge en su seno a personas de las más variadas extracciones sociales, políticas y religiosas: hombres libres y de buenas costumbres que crean en un ser supremo, a quien denominamos: el Gran Arquitecto del Universo
- Permite y promueve el libre intercambio de ideas. Constituye un amplio foro para que sus miembros puedan nutrirse de conocimiento, del aprendizaje de la filosofía y también del esoterismo por medio de un sistema gradual de instrucción.
- Promueve la filantropía entre sus miembros y en la sociedad en general.

2. La masonería en sus orígenes

Aunque es harto conocida para los francmasones la historia de la orden, vale la pena hacer un pequeño recorrido de su devenir desde la Edad Media.

Los antiguos canteros o masones operativos adquirieron enorme relevancia con el auge de la construcción de las grandes catedrales europeas. Su arte fue apreciado y admirado, tanto por los complejos proyectos que lograron llevar a cabo como por la fortaleza que llegaron a tener los gremios de constructores. Estos gremios eran los guardianes de los "secretos" del oficio.

Esa fortaleza se pone de manifiesto ya en los primeros documentos masónicos, como el *Manuscrito Regius (1390).* Dicho manuscrito, recoge normas o tradiciones que se habían transmitido oralmente desde aproximadamente el siglo VIII dC. Allí se establecen ya las normas de conducta que deben seguir los masones: su devoción a la religión, su respeto al rey y las autoridades, las pruebas que debían rendir, el salario a recibir, las herramientas a usarse y un sinfín de temas relacionados. Unos años después aparece el *Manuscrito Cooke (1410-1420)* y posteriormente otros de similar valía histórica. Todos ellos forman parte de los llamados "Old Charges" conocidos también como "Antiguos Cargos" o "Antiguos Linderos".

Cuando la masonería se convierte en especulativa, estos Antiguos Linderos sirven de base para las Constituciones *de Anderson (1714)* que son el fundamento de la masonería especulativa moderna.

La construcción de catedrales en el medioevo y el gran número de obreros empleados en ellas, lleva a la formación de las primeras logias operativas, en donde ya se advierte la división de sus miembros en tres clases: aprendices, compañeros y maestros, con estrictas normas para la admisión y los aumentos de salario. Dichas logias estaban literalmente pegadas a las catedrales y dependían de la iglesia y sus mecenas, quienes financiaban estas grandes obras[1]

Cuando terminan de construirse dichas catedrales, los gremios de constructores van paulatinamente transformándose de operativos en especulativos, pues empiezan a **aceptar** como miembros a personas de la burguesía o inclusive de la aristocracia. De allí el nombre de "aceptados masones". Gente que apreciaba y admiraba los profundos conocimientos que estas corporaciones tenían dentro de si. Esta transformación hacia la masonería especulativa se produce con fuerza en los siglos XVII y XVIII.

En un momento dado las logias individuales se unen y se consolidan en grandes logias como en Escocia, Inglaterra y Francia; que se cuentan entre las más antiguas.

Diferentes orígenes y diferentes circunstancias políticas en cada país generan también el desarrollo de diversas corrientes masónicas o ritos. No siendo el objetivo de este artículo el análisis de los mismos, basta decir que aparecen el de York, el Escocés Antiguo y Aceptado, el de Memphis-Misraim, el de Swedenborg y otros.

3. Masonería y política en el siglo XVIII

El XVIII fue el siglo de las luces, el siglo de la razón, como bien ha sido llamado.

Se producen grandes avances en las ciencias exactas, naturales y sociales. Estos avances, naturalmente condujeron al afán de liberar, también el pensamiento de los dogmas religiosos, que durante muchos siglos había estado reprimido.

Es así que la masonería empieza a convertirse en un ente de propagación de ideas libertarias.

Todo ese auge del pensamiento tiene uno de sus puntos culminantes en la publicación de La Enciclopedia, a partir de 1752, a manos de eminentes científicos franceses que se dieron a la tarea de condensar en una sola obra todo el saber humano. Esto significaba poner también en manos de un segmento amplio de la población, conocimientos que hasta ese punto habían estado reservados a un reducido grupo social.

Ante esta difusión del conocimiento, que se produce sin el auspicio o peor aún la autorización del clero, la iglesia católica ve amenazada su posición dominante. Identifica a la masonería como la propiciadora de estos hechos y se lanza contra ella, acusándola de sincretismo y de atentar contra la fe y el "derecho divino" de la realeza. Ya en 1738 Clemente XII lanza la Bula "In Eminenti Apostolatus Specula" condenando a la masonería por considerarla enemiga de la iglesia (aunque en realidad había un trasfondo político como consecuencia de las rivalidades de la época)

Debe notarse que, esto se sintió con mayor fuerza en paises de arraigada presencia del catolicismo como Italia, España y Portugal. No así en Inglaterra y otros países. En Inglaterra en especial, la masonería fue acogida inclusive por la nobleza. Además, resultó muy atractiva para la burguesía que veía en ella la oportunidad de ponerse en situación igualdad ante gente que ostentaba altos cargos o tenía títulos nobiliarios.

Evidentemente en esta época muchos masones notables fueron actores principales en eventos que cambiaron la humanidad para siempre como: la publicación de la Enciclopedia, la guerra de independencia de los EE.UU., la Revolución Francesa los movimientos libertarios de la mayoría de los países latinoamericanos y otros movimientos sociales en la misma Europa.

[1] Aunque no se trata de textos con enfoque masónico, recomiendo a los interesados leer "Los Pilares de la Tierra" de Ken Follett y "La Catedral de la Luz" de Ruben Laurin en donde se puede apreciar de forma novelada las complejidades de la construcción de estas catedrales.

Sin embargo, se debe aclarar que la masonería como institución no tenía ni tiene una posición política. Si tiene una posición de principios, pues su divisa es: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Ello implica una lucha frontal contra la tiranía, los abusos y toda forma de opresión.

De esos principios se derivan muchas posiciones políticas, situadas en el contexto de esos años turbulentos.

3.1 Persecuciones y condenas de la religión católica

El hecho de ver su influencia disminuida lanza a la iglesia contra la masonería. Le causa temor y desconfianza el hecho de que sea una sociedad iniciática, a la que solo se puede acceder por invitación. Le disgusta saber que acepta a hombres de todas las religiones sin discriminación, se siente amenazada por su anti-dogmatismo. A pesar de irse contra los propios mandatos de las escrituras, la iglesia condenaba el hecho de que sea una sociedad que promueve la igualdad entre los hombres, y además la difusión del conocimiento y el pensamiento crítico.

Desde esa época hasta el presente la iglesia católica ha condenado repetidamente a la masonería a través de multiples bulas papales. Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, significaron un pequeño avance en este aspecto, pero la fuerte tendencia conservadora recalcitrante de la iglesia hizo imposible una apertura. Sin embargo, otras iglesias como la anglicana no tienen ningún problema con la masonería e inclusive sus clérigos participan abiertamente en ella.

3.2 Influencia masónica en la revolución francesa

Es un hecho histórico que muchos miembros de la masonería tuvieron participación destacada en este significativo evento. Sus miembros pertenecían a los círculos científicos, e intelectuales, pero además incluían a libres pensadores de diferentes estratos sociales. Vienen a la memoria los nombres de Voltaire, La Fayette, Marat , Mirabeau, Rouget de l'Isle[2] y otros de la misma talla.

Sin embargo, debe tenerse presente que aunque hubo influencia masónica, la revolución no fue solamente obra de masones, sino de varios grupos sociales y políticos cansados de una monarquía represiva y atrabiliaria.

Es menester reconocer también, que las consignas libertarias de la revolución francesa, se vieron empañadas lamentablemente por los años Del Terror. Se cometieron excesos injustificables contra todos aquellos que no pensaban igual que los revolucionarios. Aquel ideal inmaculado, aquellas consignas gloriosas quedaron manchadas por la sangre de muchos inocentes.

A pesar de todo, el resultado fue un cambio radical. Aunque hubo retrocesos, Europa ya no volvió a ser la misma. Muchas monarquías cayeron durante los años siguientes y las que quedaron, tuvieron que convertirse en monarquías constitucionales, dando paso a gobiernos electos por el pueblo y quedando relegadas a papeles más bien ceremoniales.

3.3 Influencia masónica en la independencia de EE.UU. y otros países americanos

Las ideas libertarias del Siglo de las Luces se extendieron rápidamente a este lado del Atlántico. Se establecieron logias masónicas en las colonias inglesas de esa época, es decir en los actuales EEUU. Muchas eran logias militares que venían con los regimientos de soldados enviados desde la metrópolis. George Washington y Benjamín Franklin son quizá los más conocidos masones de esa época. Cabe mencionar que un importante número de los firmantes de la Declaración de Independencia de EEUU fueron masones.

En la actual Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia también aparecieron logias masónicas. Estas se formaron por la acción de intelectuales que se habían iniciado en Europa; especialmente en Francia o en España.

La primera logia masónica establecida en Ecuador se llamó "Ley Natural" a principios del siglo XIX. Simón Bolivar[3] y José de San Martín fueron iniciados masones, al igual que muchos de sus lugartenientes.

Haría falta mucho espacio para mencionar a todos los francmasones que dejaron su huella en las luchas independentistas de los países latinoamericanos, pero es menester reconocer que su influencia y su obra fueron notables y que llevaron su amor por la libertad hasta entregar sus vidas en la búsqueda de tan noble ideal.

---

[2] Claude Joseph Rouget de l'Isle**,** fue el autor de la letra y música de "La Marsellesa"

[3] Existen documentos en la Academia Nacional de Historia de Venezuela que demuestran la pertenencia de Simón Bolívar a la logia St. Alexandrie d'Ecosse de París, Francia y su cruzamiento póstumo al Gr.33. Según mención de la revista El Nivel de la Gran Logia del Ecuador, julio, agosto, septiembre 1979, pp. 21 al 28

4. El siglo XIX: grandes cambios y consolidación de la orden

Durante el siglo XIX la masonería crece y se consolida. En Inglaterra se convierte en una importante fuerza unificadora dentro del contexto del imperio: a donde van sus tropas y sus ciudadanos, allí se extiende la masonería.

En la Europa continental, desde Francia, su influencia libertaria se extiende a todos los países. Alcanza notable influencia en Italia, Alemania, Suecia y llega inclusive a Rusia.

En Latinoamérica sus miembros llegan a ser presidentes o importantes políticos de varias naciones en diferentes épocas. Cabe mencionar a Benito Juárez en México y a José Martí en Cuba, los dos incansables luchadores por la libertad.

La revolución liberal en Ecuador, tuvo a muchos masones entre sus líderes. El principal: Eloy Alfaro, quien entregó también su vida por la causa y fue sacrificado al final de sus días por una turba azuzada por el clero al grito de "mueran los masones".

No hay un país en donde la masonería haya tenido tanta presencia social y política como en EEUU en donde sus miembros superaron el millón de hermanos en el siglo XIX.

A la par de este crecimiento en número, las grandes potencias masónicas ven la necesidad de organizarse en Grandes Logias o Grandes Orientes. Se celebran asambleas masónicas internacionales, que introducen reformas a la orden y aclaran o establecen sus principios existenciales.

Probablemente la más trascendente de estas asambleas es el "Convento de Lausana" de 1875 que adopta las siguientes como principales resoluciones:

- Proclama la existencia de un principio creador bajo el nombre de Gran Arquitecto del Universo.
- No impone límites a las investigaciones de la verdad y exige a todos sus miembros tolerancia
- La francmasonería abre su seno a los hombres de todas las nacionalidades, razas y creencias
- Prohibe en consecuencia en sus logias toda clase de discusiones políticas y religiosas… pues desea acoger a todos los profanos .. . con tal que sean libres y de buenas costumbres.
- La francmasonería tiene por misión combatir la ignorancia bajo todas sus formas . . . Su programa consiste en: obedecer las leyes del país, vivir con honra, practicar la justicia, amar a sus semejantes y trabajar sin cesar por la felicidad de la humanidad y por su progresiva y pacífica emancipación

5. El siglo XX – Crecimiento y persecución

Fue notable la forma en que la orden llegó con sus logias a todos los confines del planeta, pero nuevamente, la humanidad se encaminaba al abismo de las guerras mundiales.

La debacle causada por la I Guerra Mundial propició el surgimiento de regímenes totalitarios, tanto de derecha como de izquierda y la consiguiente persecución a la masonería, llegando no solo a su prohibición sino a la exterminación de sus miembros.

Fue proscrita en la Unión Soviética, desde 1922. Se re-establece en Rusia recién en 1995, luego de la desaparición de la URSS.

Con la subida al poder del partido nazi en 1933 la francmasonería fue brutalmente perseguida y sus miembros exterminados. Los templos de la orden fueron destrozados por turbas fanáticas en busca de supuestos tesoros, demolidos, o entregados a otros usos. Los miembros de la orden que no fueron asesinados fueron a parar a campos de concentración de donde solamente unos pocos pudieron salir con vida.

Igualmente, en la España de Franco, fue proscrita y perseguida durante muchos años y pudo regresar solamente después de la muerte del dictador.

En la China comunista está totalmente prohibida hasta la actualidad, al igual que en Irán y otros países totalitarios.

La francmasonería sobrevive y prospera en aquellos países en donde los principios de Libertad Igualdad y Fraternidad no causan temor sino agrado

6. Masones: ¿grandes incomprendidos o conspiradores?

Tanto los poderes religiosos como los políticos han tenido temor de la masonería pues esta ha conservado sus principios sin doblegarse ante el dogmatismo.

La masonería como institución no tiene una posición política ni religiosa. Tiene una posición libertaria, igualitaria y fraternal, eso de por si genera sospechas y desconfianza entre los tiranos.

Sus miembros individuales, por supuesto tienen una posición e ideología política y pertenecen a multiples religiones. Sin embargo, todos nos consideramos hermanos

Mucha gente, por simple ignorancia o mala información, cree que existe una conspiración masónica que actúa en las sombras. No son más que falacias, pues no existe. Es paradigmático el caso de Leo Taxil[4] en el siglo XIX, un escritor anti-católico que de la noche a la mañana se convierte al catolicismo y escribe una serie de obras en donde supuestamente desenmascaraba a la masonería sus vicios y sus conspiraciones. Tiempo después se retractó aclarando que todo lo había hecho por el dinero que generaba la venta de sus obras y que la supuesta persona inserta en la masonería que le entregaba la "información" no existía, como tampoco existían las supuestas prácticas satánicas que denunciaba.

Sin embargo, para los que gustan de las teorías conspirativas, todo era parte de un plan malévolo; desde la escritura del libro hasta su retractación.

7. En la actualidad

La orden se encuentra extendida por los 5 continentes. Se calcula que existen alrededor de 6 millones de masones en el mundo, pertenecientes a diferentes obediencias o potencias de la masonería.

Sus miembros pertenecen a todas las razas, religiones y estratos sociales. En nuestros templos no se discrimina a nadie y todos son acogidos como hermanos. Buscamos la auto superación, adherimos a estrictos principios morales y luchamos por ser una fuerza de cambio positivo para la humanidad.

Demás está decirlo, no somos perfectos, cometemos errores, tanto a nivel individual como colectivo; pero somos perfectibles, trabajamos sobre nuestra piedra bruta para hacernos dignos de pertenecer a la orden.

Indudablemente, ha habido casos de miembros que han tomado el nombre de la masonería para sus fines particulares y ha habido logias que se han desviado y se han convertido más bien en centrales de campaña al servicio de partidos políticos. Esas son las excepciones, casos lamentables, pero excepciones.

La masonería seria, fundamental, tradicional, regular, mantiene una posición alejada de la política y de la religión como institución; respetando por supuesto el pensamiento individual de sus miembros

7.1 la masonería frente a la religión

Es menester insistir, no nos oponemos ni enfrentamos a ninguna religión. Creemos en el Gran Arquitecto del Universo y cada francmasón lo conceptualiza de acuerdo a su religión o creencia particular: Yahvé, Alá, Brahma o como su creencia lo denomine.

No existe una conspiración masónica contra religión alguna ni contra el estado nacional de cada país, peor aún una conspiración destinada a dominar el mundo como algunos exaltados han llegado a pensar.

En las logias masónicas se vive un ambiente de armonía y tolerancia. Es normal que se sienten allí miembros de las más diversas religiones y que departan fraternalmente y se dediquen en conjunto a su perfeccionamiento espiritual. La masonería trata de unir a los hombres en el alto ideal de lograr una sociedad más avanzada, instruida, justa y tolerante, en la que todos los seres humanos tengan cabida.

[4] Leo Taxil era el pseudónimo de Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès. Un escritor que en sus primeros años se dedicó a producir obras de fuerte contenido anticatólico como "La Biblia divertida", "El hijo del jesuita" y otros.

7.2 La masonería frente a la política

Cada francmasón, al ingresar al templo se despoja de sus prejuicios y acepta a sus hermanos como son, aún cuando en la vida profana tengan posiciones políticas encontradas.

Practicamos la tolerancia y aceptamos que cada hermano tiene diferentes ideas en la materia. Es por ello que al interior de nuestras logias está prohibido el hablar sobre temas políticos y religiosos.

Nuestro objetivo es promover la libertad, elevar nuestro conocimiento, auto-superarnos liberándonos de los vicios e intentando ser fuerzas positivas en beneficio de la sociedad.

Somos una sociedad de libre-pensadores, rechazamos los dogmatismos y las tiranías.

8. CONCLUSIONES

La masonería no es enemiga de la religión, acepta a hombres de todas las religiones. No es excluyente, todo lo contrario se precia de tener los brazos abiertos para quien esté en búsqueda de la superación y de la lucha por el bien común.

- La masonería no está alineada con ninguna posición política
- Su bandera es la tolerancia, el respeto y el amor fraterno
- La masonería ha sido perseguida a lo largo de la historia precisamente por lo anterior.

Debemos reconocer que sí tenemos enemigos contra los que luchamos denodadamente. Pero esos enemigos, no lo son solo de la masonería sino de toda la humanidad:

- La ignorancia
- El fanatismo
- La ambición

BIBLIOGRAFÍA

El Nivel, Organo de la Gran Logia del Ecuador; julio, agosto y septiembre 1979, Editor: Tomás Rivas Mariscal.
Méndez-Trellez, Ignacio; Textos fundamentales de la Masonería; Masónica.es; 1ª. Edición; mayo 2009
Cuenca Ruiz, Emilio y Del Olmo Ruiz, Margarita; Masonería y Religión Iconografía; Intermedio Ediciones; Guadalajara 2014
Ridley, Jasper; Los masones; De Books, Barcelona 2014
Bravo Llantén, José; Esbozos y estudios masónicos; Ediciones de la Gran Logia de Chile; julio 2020
Barcena, Alberto; Iglesia y Masonería Las dos Ciudades; Ediciones San Román; Primera Edición; enero 2016
Nuñez Sánchez, Jorge; El aporte masónico al Ecuador republicano; Primera Edición; Quito 2020

El Autor

Fausto S. Pérez Gr. 18
R∴ L∴ S∴ Jorge Elías Fco. Adoum No. 8
Gran Logia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado del Ecuador
Al Oriente de Quito – Ecuador

Retales

Universal

A letra G

Dos significados plausíveis e dos significados hipotéticos (parte 1)

Pelo Irmão José R. Viega Alves

"Já foram derramados, em todo o mundo, rios de tinta para tentar explicar a origem e o significado da letra 'G', principalmente por autores místicos, que, fugindo à realidade, procuram ver no símbolo, apenas os aspectos herméticos."
(Castellani, pág. 100, 1994)

Introdução

É um fato: sempre que estivermos buscando informações a respeito do significado da letra G encontraremos iremos encontrar nomes, símbolos, associados a esta letra, sendo que, algumas delas soam um tanto artificiais ou até fantasiosas demais. Em muitas das descrições que constam nos dicionários, artigos, revistas e livros maçônicos, algumas expressões são bastante repetitivas: sua relevante importância, seu papel fundamental, sua grandiosidade, e até mesmo que ela é "um grande mistério". Porém, em meio a tantos significados, descrições e interpretações que pululam por aí, quais deles estão em verdadeira consonância com o simbolismo que a Maçonaria outorgou à letra G?

No Grau de Companheiro Maçom, esse símbolo aparece em destaque. Por ocasião da leitura de peças de arquitetura, sobretudo, as elaboradas com vistas ao aumento de salário, o tema referente ao "significado da letra G" parece ser um dos preferidos. Evidente que, quando estamos tratando a respeito de símbolos que são inerentes ou associados aos estudos relativos ao Grau de Companheiro Maçom do REAA, a Estrela Flamejante ocupa o primeiro lugar, no entanto, a Letra G também aparecerá em primeiro plano, até porque esta última aparece no centro da Estrela Flamejante.

Lamentavelmente, assim podemos dizer, as instruções que deveriam dar conta de todo o imenso simbolismo contido no âmbito do Grau 2, não acontecem em número que possa ser considerado satisfatório, e isso não é nenhuma constatação recente. Claro que deve haver por aí, exceções. Na verdade, este é um assunto ainda aberto às discussões, porém, não iremos nos deter agora em particularidades afetas ao Grau de Companheiro Maçom, relativas a problemas pontuais que envolvem: um programa bastante amplo e complexo no tocante ao simbolismo, à filosofia e à história do Grau X uma quantidade muito ínfima de instruções verdadeiramente ministradas. Quando, porventura, acontecerem.

A ideia de que o Maçom tem que ser um buscador deve ser cultivada, disseminada desde o início, ou num universo composto de 33 Graus como é o REAA, o que é mesmo que irá permanecer, se não buscarmos, não estudarmos, não nos aprofundarmos no conteúdo que é relativo a cada um desses Graus? Ou então, o adjetivo "iniciática", um dos que caracterizam a Ordem quanto à sua natureza, significa o que realmente?

Se é notório que dentre os muitos significados atribuídos à letra G há muitas incoerências, ou como escreveu o Irmão Rizzardo Da Camino "*o símbolo G presta-se a múltiplas elocubrações, de certo modo abusivas."*, que tal, durante o desenvolvimento deste trabalho, tentarmos separar o joio do trigo, ou ao menos, descobrir quais são os significados mais apropriados?

Além de, responder também: como é que a letra G foi parar dentro da estrela flamejante?

A busca destas e outras respostas, ensejaram a feitura deste trabalho.

As origens da letra G

Se fossemos empreender uma viagem no tempo em busca das origens da letra G, de acordo com o que se tem conhecimento até este momento, o painel da nossa máquina do tempo deveria ser ajustado para desembarcarmos num período da história que remete a um pouco antes do século III a.C., por razões que ficam mais claras no parágrafo seguinte.

Historicamente, a letra G em suas formas mais antigas tem derivações semíticas, no fenício e no hebraico *Gimel* (1000 a.C.), e que depois no grego virou *Gamma* (800 a. C.). No século III a.C. o alfabeto latino passou a usá-la, sendo que, a partir do latim passou para os idiomas modernos. (Champlin, pág. 837, 2008)

O ritual do grau de companheiro maçom do REAA: simbolismo da letra G

Uma grande parte dos símbolos que são inerentes ao Grau de Companheiro Maçom possuem similaridades com símbolos originários da magia antiga, da alquimia, da cabalá, tanto a hebraica como a cristã, do ocultismo também e de muitas outras vertentes do chamado pensamento mágico. (Varoli Filho, págs. 10-11, 1976)

Nos canteiros da Idade Média, esses símbolos não eram adotados. A introdução desses símbolos que são oriundos do hermetismo, da alquimia, da cabalá e outros, começaram mesmo durante o transcorrer do século XVII, com a "Aceitação". Os Maçons Aceitos ou os Maçons não profissionais, e aqui citando como exemplo, o período compreendido entre 1620 e 1676, que foi onde se registrou o maior afluxo, acabaram constituindo a maioria nas Lojas, sendo que, aos poucos, aqueles que detinham conhecimentos mais profundos sobre filosofia, esoterismo e ciências herméticas, acabaram influenciando no simbolismo maçônico.

No Ritual do Grau de Companheiro Maçom do REAA, em sua Segunda Instrução, o Ven.'. M.'. pergunta ao Irmão 1º Vig.'. sobre porque o Irmão Companheiro teria dado seu consentimento em ser recebido como tal. A resposta na sequência alude ao fato de que ele manteve desejos de conhecer os Mistérios da natureza e da ciência e do significado da letra IOD, a qual corresponde à letra G.

A pergunta sucedente é sobre quais os significados dados à letra G, e são citados quatro: Geometria, Gravidade, Gênio e Gnose. Dando continuidade, são descritas as correspondências de cada um deles em relação ao Grau e à Maçonaria.

No desenvolvimento deste trabalho veremos que, além dos significados que parecem apontados no Ritual, outros ainda são mencionados, os quais veremos mais adiante.

Comentários

Há Maçons que nunca leram na íntegra o Ritual correspondente ao seu Grau. Há Maçons que o leram por inteiro uma única vez. Há Maçons que fazem releituras do seu Ritual e esses últimos devem ter percebido que, tal como foi citado anteriormente, são dados diretamente quatro significados para a letra G. Mas, na resposta anterior à pergunta sobre os significados, havia sido mencionado que o Irmão que havia consentido em ser recebido Companheiro manifestara *"desejos de conhecer os Mistérios da natureza e da ciência, bem como o significado da letra Iod, que corresponde à letra G*".

Então, antes de que fosse feita a pergunta sobre o significado da letra G, a qual foi respondida com a listagem dos nomes Geometria, Gravidade, Gênio e Gnose, já havia um primeiro significado implícito, que se refere ao IOD ou primeira letra do Tetragrama hebraico.

Do "Grande Dicionário Enciclopédico..." de Nicola Aslan, extraímos as seguintes explicações:

> *"... A letra G é equivalente ao Gama grego _ o Conhecimento _ (de Gnosis) e encobre com o seu esoterismo toda a filosofia fundamental do Fogo-Princípio, da Luz. Por isso, na Estrela Flamígera era colocada a letra Iod hebraica, que tem, precisamente, estes significados. Supõe-se, porém, que os ingleses teriam substituído o Iod hebraico pela letra G, principalmente devido à sua assimilação fonética de 'iod' com 'God', o que, no fundo, não a fez mudar de sentido, já que o Iod é a primeira letra do Tetragramaton hebraico ou inefável, significando Deus. (Aslan, pág. 525, 2012)*

A letra G, podemos inferir então, simboliza o Grande Arquiteto do Universo, e se se equipara simbolicamente, digamos assim, à letra hebraica IOD ou YOD que é a letra inicial do Tetragrama[1] ou Tetragramaton, ou Nome Inefável, ou YHVH.

יהוה

YHVH

[1] **Tetragrama, Tetragramaton**: Tetragrama, de origem grega, significa "quatro letras", que são as qua-tro letras hebraicas que compõem o nome de Deus: YOD-HE-VAU-HE

As origens da letra G na Maçonaria

Sobre a presença da letra G na Maçonaria, ela também não é tão antiga assim. Sua presença não foi detectada antes da segunda metade do século XVIII, portanto, durante o período chamado operativo era um símbolo desconhecido dos Maçons. (Mellor, pág. 121, 1989)

No que é corroborado por Oswald Wirth[2], estudioso suíço, pois este diz não haver menção à mesma em nenhum Ritual anterior a 1737, sendo depois adotada nas Lojas francesas, as quais eram muito apaixonadas pela filosofia hermética.

No entanto, Aslan registra que, e a letra G teria servido de Sinal de reconhecimento entre os Talhadores de Pedra das Lojas de Estrasburgo, além de outras cidades alemãs, suíças e francesas da Idade Média. (Aslan, pág. 525, 2012)

A letra G, o Esquadro e o Compasso

Mas, se não houve registro gráfico da letra G em documentos antigos, a exemplo das "Old Charges"[3], assim como, nos primeiros Rituais, consta que ela quando *"colocada entre os braços de um Compasso, entrelaçados com os de um Esquadro"*, passou a constituir o emblema ordinário dos Maçons.

O Irmão Luiz Antonio Bassani Teixeira em uma peça de arquitetura de sua autoria comentou o fato de que, somente depois de 1850 (+ ou -) é que a letra G começou a aparecer no meio do Compasso e do Esquadro entrelaçados, tal como se vê hoje em dia em distintivos de lapela ou nos emblemas. O curioso nessa história é que a provável origem disso tudo tenha se originado do projeto de um criativo joalheiro e não por iniciativa de alguma autoridade maçônica.

A letra G e a Estrela Flamejante

Começaremos falando sobre a introdução da Estrela Flamejante ou Estrela Flamígera[4] na Maçonaria, sendo que, vários autores registram o seu aparecimento nesta última como tendo se dado a partir de 1737, o que faz supor que ela também era um símbolo desconhecido dos pedreiros-livres, pois, estes últimos somente tinham conhecimento da figura de uma estrela se aliada ao desenho geométrico, nunca com conotações ocultas, como acabou acontecendo na Maçonaria Especulativa.

Quando falamos em desenho geométrico nos referimos ao pentagrama, o qual era um dos símbolos preferidos da escola pitagórica.

Oswald Wirth, estudioso suíço, corrobora o fato de não haver menção à Estrela Flamejante em nenhum dos Rituais anteriores a 1737, o que faz supor que é somente a partir daí que ela foi adotada nas Lojas francesas, as quais eram muito apaixonadas pela filosofia hermética.

Há variações também: ainda que, na maioria dos Ritos ela esteja presente em sua forma pentagonal ou Estrela de Cinco Pontas, no Rito de York, por exemplo, ela é hexagonal, possuindo então seis pontas, o que a torna mais próxima do signo de Salomão e do Esquadro e Compasso Cruzados, do que da estrela de origem pitagórica ou de cinco pontas antes citada.

A verdade é que há significados diferentes para uma estrela que figura em todos os Ritos, mas, é no 2º Grau do REAA que ela atinge a sua maior relevância.

Mas, a grande pergunta é: o que aconteceu para que a letra G fosse parar no interior da Estrela Flamejante?

---

[2] **Oswald Wirth (1860-1943)**: ocultista, autor e estudioso do simbolismo, de nacionalidade suíça. Em 1884, foi iniciado em uma Loja Maçônica do Rito Escocês. Foi autor de várias obras envolvendo principalmente a Maçonaria e a Astrologia.

[3] **Old Charges**: Denominação inglesa das Antigas Constituições e que pode ser traduzida por "velhos preceitos".

[4] **Estrela Flamígera**: para o Irmão José Castellani o termo correto a ser utilizado é flamejante. Flamígero, do latim "flamigerus" é o que traz, provoca, ou gera chamas. Por sua vez, flamejante, do latim "flammantis" é referente aquilo que é brilhante, resplandecente, ardente, abrasado, ou seja, o que estaria mais de acordo com o aspecto da estrela. (Castellani, pág. 97, 1994)

Buscando explicações para responder a essa intrigante pergunta, nas pesquisas efetuadas somente pude encontrá-la no "Blog do Pedro Juk", onde, naquela ocasião, o nosso sábio Irmão respondeu à questão formulada por outro Irmão, a qual versava mesmo sobre a Estrela Flamejante.

Foi dito que, a Estrela Flamejante leva inscrita no seu centro a letra "G", sendo que para essa letra, o significado é *Geometria*, onde o simbolismo contido está integrado ao maçom construtor.

A Geometria é conhecida na Maçonaria como sendo a "Quinta Ciência", o que remete às Sete Ciências e Artes Liberais da Antiguidade, onde ela está inserida.

A Geometria teve a sua origem no Egito, mas, foi parar na Grécia por obra dos filósofos, onde acabou servindo a esses sábios como fundamento filosófico a respeito da Ordem, do Equilíbrio e da Harmonia do Universo.

Essas concepções eram de grande interesse para a doutrina maçônica, servindo de comparativos aos Maçons Aceitos durante o século XVII e daí o simbolismo todo criado na representação de Deus com o "Grande Arquiteto do Universo", o "Grande Geômetra".

E por isso a letra "G", emblema da Geometria, tal como atributo divino, passou a ser um componente da alegoria da Estrela Flamejante como símbolo de ordenação. (Juk, 2017)

OS SIGNIFICADOS DA LETRA G

A letra G significa Geometria?

Em uma complementação ao raciocínio anterior, o Irmão Kennyo Ismail explica sobre o porquê do nome Geometria ser o mais adequado para dar significado à letra G:

> *"Já a palavra Geometria mantém sua letra inicial tanto nas línguas anglo-saxãs como nas latinas: Geometry (inglês), Geometrie (holandês e alemão), Géométrie (francês), Geometría (espanhol) e Geometria (italiano e português). (...) Sim, G é apenas Geometria. Pode não ser muita coisa hoje, mas na época era." (Ismail, ibidem)*

Hutchinson em sua obra "Espírito da Maçonaria" revelou o que seria o verdadeiro significado primitivo da letra G: Geometria. (Mellor, pág. 121, 1989)

Ainda sobre a Geometria, a qual é dada como um dos significados da letra G, o Ritual especifica tratar-se da Geometria aquela que é aplicável na construção universal, ou seja, a que ensina a burilar o homem tornando-o merecedor em ocupar o lugar que lhe cabe no edifício social.

A letra G e Deus

No que se refere à letra G ter "Deus" como um dos significados que lhe foram atribuídos, o Irmão Kennyo Ismail argumenta da seguinte forma essa impossibilidade:

> *"A letra G definitivamente não é God ou qualquer outro nome relacionado ao Grande Arquiteto do Universo. Apenas nas línguas anglo-saxãs, a palavra referente a Deus começa com G, enquanto o uso do G também sempre constou nas línguas latinas. Se G fosse God (inglês e holandês) ou Gott (alemão), então nos países como França, Espanha, Itália e Portugal utilizariam um D: Dieu (francês), Dios (espanhol), Dio (italiano) e Deus (português). E isso não aconteceu e não acontece, nem nesses países nem nos que adotam as línguas latinas." (Ismail, pág. 42, 2012)*

Comentários

A explicação que acabamos de ver logo acima é muito pertinente e até poderia ser considerada definitiva para sepultar essa questão. Mas, que fique claro, estamos nos referindo a um contexto específico: o de que o símbolo G, é também a primeira letra do nome Deus em inglês (God), em alemão (Gott), e teria motivado essa associação, no entanto, não tão convincente assim como possa parecer para alguns.

Ainda sobre a letra G e a Geometria

Em uma complementação ao raciocínio anterior, o Irmão Kennyo Ismail explica sobre porque o nome Geometria seria o mais adequado para dar significado à letra G:

> *"Já a palavra Geometria mantém sua letra inicial tanto nas línguas anglo-saxãs como nas latinas: Geometry (inglês), Geometrie (holandês e alemão), Géométrie (francês), Geometría (espanhol) e Geometria (italiano e português). (...) Sim, G é apenas Geometria. Pode não ser muita coisa hoje, mas na época era." (Ismail, ibidem)*

Hutchinson em sua obra "Espírito da Maçonaria" revelou o que seria o verdadeiro significado primitivo da letra G: Geometria. (Mellor, pág. 121, 1989)

Ainda sobre a Geometria, a qual é dada como um dos significados da letra G, o Ritual especifica tratar-se da Geometria aquela que é aplicável na construção universal, ou seja, a que ensina a burilar o homem tornando-o merecedor em ocupar o lugar que lhe cabe no edifício social.

A letra G e a Gnose

O Irmão Theobaldo Varoli Filho chega a comentar que a letra G interior (em relação à Estrela Flamejante) com o significado de Gnose ou Conhecimento lembra a Quinta Essência quanto ao transcendental. (Varoli Filho, pág. 81, 1976)

No Ritual do 2º Grau do REAA, a Gnose é um dos significados atribuídos à letra G, significado conhecimento. E que é o conjunto de noções que são comuns a todos os iniciados, os quais, à força do pesquisar, estão no mesmo patamar de compreensão da causa das causas.

A letra G: uma compilação dos significados

Quando realizada uma pesquisa aprofundada junto àqueles autores que se debruçaram sobre o assunto, é possível constatar mesmo a existência de uma profusão de significados que foram sendo atribuídos à letra G, além de diversas explicações buscando dar justificativas adequadas para cada uma dessas escolhas ou associações que foram construídas. Hermetismo, ocultismo, esoterismo, misticismo, as religiões antigas, parecem ser as fontes mais utilizadas quando trataram de atrelar à letra G alguns dos seus significados, sendo que, no meio de tantos há aqueles que são puramente frutos da imaginação de alguns.

O Irmão Kennyo Ismail cita vários desses significados (alguns ele os considera verdadeiros absurdos) em seu livro "Desmistificando a Maçonaria": God, GADU, Grande Geômetra, Ghimel, Gama, Geração, Gênio, Gnose, Glória, Gibur, Gibraltar, etc. (Ismail, pág. 41, 2012)

Jules Boucher em sua obra clássica "A Simbólica Maçônica" também faz desfilar outros tantos, e comenta que os Rituais modernos dão cinco significações para a letra G, a saber: Gravitação, Geometria, Geração, Gênio e Gnose. (Boucher, pág. 255, 2009)

O Irmão Theobaldo Varoli, um dos nossos maiores estudiosos, além de, acrescentar outros significados reunidos em suas pesquisas, faz um comentário bem interessante, de certa foram alertando para os resultados de tantas ilações:

> *"Porém, para satisfazer a gregos e troianos, temos que acrescentar os significados GERAÇÃO, GÊNIO, GEOMETRIA E GRAVITAÇÃO e ainda GLORIA PARA DEUS, GRANDEZA PARA O VENERÁVEL DA LOJA ou PARA A LOJA e GEOMETRIA PARA OS IRMÃOS." (Varoli Filho, pág. 83, 1976)*

Comentários:

Tendo chegado até aqui, um dos aspectos que dizem respeito à letra G, acredito eu, que ainda deva merecer uma atenção especial, tanto que, assunto para a feitura do próximo trabalho, se refere a tentar aprofundar o estudo da letra G nas suas vinculações construídas junto a determinadas letras do alfabeto hebraico, seja quando relacionada à letra Guímel (a terceira do alfabeto hebraico), e incluída entre os seus significados por determinados autores, seja na sua relação com o IOD, a primeira letra do tetragrama hebraico, a qual também foi associada à letra G. O que não implica em dizer que aí residirão as respostas que ainda estamos buscando.

Continua na próxima edição com: "A LETRA G: AS VINCULAÇÕES COM O ALFABETO HEBRAICO (PARTE 2 – FINAL)"

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 18 do R.·.E.·.A.·. e A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – Virtual-Books Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/

Polêmicas para livre pensadores

Caro camelô da fé... Você pode responder-me? (II/II)

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Fato:

Convém um pequeno esclarecimento, um alerta, antes de você passar à leitura dos parágrafos adiante.

Se você é do tipo que acredita em tudo que lê sem a preocupação de averiguar, ainda que superficialmente, o que foi escrito ou é dito; se você é do tipo que deixa de lado a lógica em suas análises; se você é do tipo que vive das ilusões religiosas, comumente designadas por fé; se você espera a vinda do messias; se você é do tipo que acredita, entre outros, na existência mitos tais como Sherlock Holmes apenas por ter lido os escritos de Arthur Conan Doyle, ou mesmo de Jesus Cristo por ter lido a Bíblia; se você está às voltas com a apofenia[1]/pareidolia[2]; se você se agarra desesperadoramente às religiões, em particular a cristã, como elemento de fuga; se você doentiamente acredita em Papai Noel, gnomos, duendes, bruxas, silvos, musas, cartomantes, fadas, horóscopos, sobrenatural, salamandras, 'mães dináhs' e outras 'figurinhas' similares; se você se indigna quando contrariam tua religião; se você é do tipo que se ajoelha para um pedaço de barro ou gesso; se você acredita cegamente em milagres e reencarnação; se você tem dificuldade de descartar velhos ensinamentos; se você não ousa pensar por si próprio, limitando-se a aceitar as versões que te são transmitidas; se você não pretende libertar-se dos grilhões da ignorância; se você dá mais valor ao sentimental do que ao racional; se você ainda crê na veracidade das lendas dos três 'jotas', 'hirans' ou mesmo que o dois é um número nefasto; se você considera a Bíblia, Corão, Guru Granth Sahib, Bhagavad Gita, Tripitaka, Vedas, Torá, Zend Avesta, entre outros tantos, como livros de ensinamentos sagrados e/ou da revelação divina e tens receio em questioná-los; se você é apegado a crenças e, finalmente, se você se encaixa em alguma das situações expostas ou em alguma, ou algumas, outra similar, vai a minha advertência: **RETIRA-TE! NÃO LEIAS O TEXTO A SEGUIR!** Continua no limbo - ou mesmo imerso - da realidade virtual já que a real não estás preparado para tolerar!

Vou parafrasear Ezio Flavio Bazzo[3]: "Não tenho a mínima intenção de alterar uma vírgula nos tratados de tua fé nem nos abismos de tua ignorância, apenas pretendo transmitir estas notícias aos poucos estudiosos e pesquisadores que têm soberania de pensamento e que, desde o alto de suas inquietudes, saberão ler-me sem pestanejar, sem surtos histéricos e sem grandes escândalos."

Deixando de lado os sem fim de argumentos 'fisofóficos' tentando mostrar a possibilidade de existência do dilúvio universal apregoado pela Bíblia, e tão difundido pelos cristãos, apresento minhas dúvidas para serem respondidas por esses abomináveis 'camelôs da fé' que apenas vendem ilusões para seus incautos e acéfalos seguidores. Mas, por favor, respostas objetivas sem desviar-se do tema central, sem a inclusão dessa baboseira chamada fé!

Vamos então ao que realmente interessa.

---

[1] Apofenia é um termo proposto em 1959 por Klaus Conrad para o fenômeno cognitivo de percepção de padrões ou conexões em dados aleatórios. É um importante fator na criação de crenças supersticiosas, da crença no paranormal e em ilusão de ótica... Ocorrências de apofenia frequentemente são investidas de significado religioso e/ou paranormal ocasionalmente ganhando atenção da mídia como a impressão de ver Jesus em uma torrada.

A percepção de uma face humana em fotografia da superfície de Marte é um exemplo de apofenia. (Fonte https://pt.wikipedia.org/wiki/Apofenia - acesso: maio de 20170.

[2] A pareidolia é um fenômeno psicológico que envolve um estímulo vago e aleatório, geralmente uma imagem ou som, sendo percebido como algo distinto e com significado. É comum ver imagens que parecem ter significado em nuvens, montanhas, solos rochosos, florestas, líquidos, janelas embaçadas e outros tantos objetos e lugares. Ela também acontece com sons, sendo comum em músicas tocadas ao contrário, como se dissessem algo. A palavra pareidolia vem do grego para, que é junto de ou ao lado de, e *eidolon*, imagem, figura ou forma. Pareidolia é um tipo de apofenia. (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pareidolia - acesso: Maio de 2017)

[3] Escritor e psicólogo brasileiro nascido em 1949, no estado de Santa Catarina.

1. Em que local, região, aconteceu a construção da arca? Isso sanaria algumas das minhas dúvidas como do betume que, sabemos, era colhido na forma de lodo na região do mar Morto e do Eufrates, na época usado como uma argamassa nas construções (Gn 11:3).

2. A história nos diz não existir na época de Noé ferramental de ferro para cortar as árvores necessárias e para preparar a madeira a ser usada na arca. Como Noé conseguiu construir, artesanalmente, tal artefato de comprimento por volta de 160 metros, largura de 27 metros e altura de 16 metros, além dos diversos outros compartimentos? Recordo que a idade do ferro teve início por volta de 1.200 AEC, ou seja, bem depois do acontecimento, ou mito, 'Arca de Noé'.

3. De que floresta Noé obteve tanta madeira? E como a arrastou as árvores até o ponto de construção da arca? Pelo que me é dado a conhecer, na região não existiam árvores adequadas e de grande porte para levar a bom termo a 'construção naval'... Podes ajudar-me Sr. CAMELÔ DA FÉ? A menos que que a construção da arca tenha ocorrido em uma floresta, daí a importância de saber-se a resposta à primeira pergunta.

4. Como conseguiu Noé tanto betume? De onde? Se a arca foi construída nas cercanias do Mar Morto e/ou Eufrates a pergunta fica respondida.

5. Logo que acabou de construir a arca a galera entrou de imediato? Se sim, como foram eliminados os gases emanados do betume? Pelo que sei, tais gases são tóxicos e inflamáveis... Ou será que (mais) uma da intervenção divina resolveu o 'pobrema'?

6. É citado que Noé acabou de construir a arca quando tinha seiscentos anos de idade. Como teve ele tanta saúde para construir e cuidar da arca? Pelo que sei, depois do dilúvio Noé viveu mais 350 anos...

7. Qual foi a 'técnica' para Noé construir a arca já que embarcações de mais de 100 metros de comprimento somente foram possíveis tempo depois? Foi um 'MILAGRE' da engenharia naval? O primeiro navio a atravessar o oceano Atlântico foi o Great Western, em 1838, tinha apenas 72 metros de comprimento... Segundo a tradição a arca de Noé tinha mais do dobro de comprimento – de acordo com a publicação passada as dimensões, em metros, eram (comprimento, largura e altura): 157,5; 26,25 e 15,75.

8. Ainda que aparentemente grande, as dimensões da arca foram realmente suficientes para comportar todas as espécies de animais e a família de Noé (oito pessoas)? Tinham de ter um lugar reservado (devidamente protegido) para a comida, não somente a comida dos oito como a de todos os demais animais. Parece-me que o volume da arca (inferior a 65.000 m^3) é insuficiente. Veja bem Sr. CAMELÔ DA FÉ minha matemática, um casal de cães, porte médio, por exemplo, ocupa um volume por volta de 0,3 m^3 (estou considerando as seguintes dimensões em metros: 0,8; 0,6 e 0,6, respectivamente para comprimento, largura e altura), ora com o volume de 65.000 m^3 a arca apenas poderia comportar uns 230.000 casais desse (pequeno) porte... Um casal de elefantes, girafas, beduínos, onças etc. claro que ocupa um volume maior além da obrigatoriedade de poderem se movimentar... Sr. CAMELÔ DA FÉ, vendedor de ilusões, podes esclarecer esse meu questionamento?

9. Apenas com uma (pequena) abertura a ventilação na arca não ficaria comprometida? Circulação de ar nem pensar!

10. **Apenas** Noé e sua família prestavam? Os únicos justo? Os recém-nascidos, velhos, pessoas doentes, mulheres grávidas, deficientes mentais e deficientes físicos também eram merecedores do castigo? Do afogamento? Do aniquilamento?

11. Como algo em torno de 60 milhões de seres espalhados pela superfície da Terra conseguiram entrar dois a dois (animais imundos), ou de sete a sete (animais puros[4]), na arca em menos de sete dias? Acompanhe, por favor, meu raciocínio: em sete dias temos 604.800 segundos (7 x 24 x 60 x 60) o que dá 0,01008 segundos (10 ms[5]) para cada **casal** ter acesso à arca de uma única porta! Está bem, que sejam 60.000 espécies[6]... - no passado muitas espécies não se haviam extinguido, as florestas eram virgens e os mares e rios não estavam poluídos o que me leva a crer que o número de espécies da época era bem maior do número das existentes na atualidade... Pois bem, mesmo nesta última situação pouco mais de 10 segundos (dia e noite) entrando animais, isso sem contar as espécies que entraram em sete 'vias'...! A galera de Noé teve ajuda do "The Flash"? E a turma de Noé não dormia? As parelhas de animais entravam na arca por si próprias?

12. Como couberam na arca os grandes répteis?

13. De que forma Noé salvou os animais que ele desconhecia? Ou Noé era o 'sabe tudo' daquela época? O 'Google'?

14. E os animais microscópicos como entraram? Lembro da sua importância para o meio ambiente...

15. Como Noé conseguiu agrupar todas as espécies de animais? Em especial os que vivem nas regiões glaciais e no ocidente? E como ele fez para 'catar' um casal de gafanhotos de olhos rosa que vive nas árvores mais altas da floresta em Papua Nova Guiné?[7]. Contou Noé com alguma ajuda em particular ou agiu sozinho? Fez ele, Noé, viagens antes do evento? Se sim, em que tipo de veículo? Avião?! Ou teria sido mais um outro 'milagre temporário' de Deus que fez encaminhar cada espécie diretamente para a arca? Neste caso gostaria de saber como, entre outros tantos, os coalas da Austrália, lhamas da América do Sul e os pinguins da Antártida conseguiram fazer a viagem até o local da arca no Oriente Médio? E se fizeram tais viagens como tais animais conseguiram aclimatar-se, particularmente os animais oriundos dos polos como ursos polares, pinguins, estes vivendo em regiões com temperaturas em torno dos 80º centígrados negativos no inverno?

16. E quanto às plantas...? Noé as colocou na arca já adultas ou levou apenas mudas? Note que toda a vegetação pereceu com o dilúvio universal e eu pergunto isso porque a Bíblia não menciona o fato ou, o que é também provável, eu não tenha percebido... Ajude-me Sr. CAMELÔ DA FÉ!

17. Como Noé conseguiu alimentar tal 'galera'? Não esqueçamos que, é claro, havia animais carnívoros, sem contar as aves rapinas... Como ficaram os abutres que só se alimentam de carniça? Ou será que todos eles se comportaram tal qual 'bons meninos' durante um bom tempo, quiçá anos sem um devorar ao outro? Anos sim pois depois da arca portar e eles serem soltos há necessidade da chegada do cio para procriação, amamentação se procedente, até a chegada da fase adulta quando a nova geração teria condições de defender-se dos predadores naturais... Ah! Antes que me esqueça, recordo ao Sr. CAMELÔ DA FÉ que os animais permaneceram na arca por mais de um ano![8] Quiçá esperando secar o solo terrestre...

---

[4] Gn. 7:2.

[5] Um adulto normal fecha os olhos 24 vezes por minuto para umidificá-los e limpá-los, ou seja, a cada 25 s ou, o que é a mesma coisa, 25.000 ms.

[6] Cientistas estimam que existam na Terra um total de 8,7 milhões, com 1,3 milhão a mais ou a menos. (Fonte acessada em maio de 2017: http://agencia.fapesp.br/cientistas_calculam_quantas_especies_existem/14383/).

[7] Fonte acessada em maio de 2017: http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,gafanhoto-com-olhos-cor-de-rosa-e-descoberto-em-papua-nova-guine,621410.

[8] Gn 7:11: No ano seiscentos da vida de Noé, aos dezessete dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Gn 8:13: [13] Sucedeu que no, primeiro dia do primeiro mês, do ano seiscentos

18. Como ficou o caso dos 'monstros marinhos' que a Bíblia tanto apregoa? Por acaso eram imunes à decomposição do sem fim de corpos boiando? Ou pereceram devido a isso? Se sim, o que o deus bíblico tinha contra eles para não os salvar?

19. Uma minha curiosidade: Noé se utilizou das carcaças dos animais boiando, inclusive corpos humanos, para alimentar os abutres entre outros que estavam a salvo no interior da arca?

20. De que forma Noé se preparou para alimentar os animais herbívoros? Para estes as dificuldades não são menores relativamente aos carnívoros: os problemas residem na quantidade e na qualidade – material verde ou será que Noé tinha um *big* campo, uma *big* horta protegida da chuva, no convés superior da arca? Mesmo assim seria difícil, para não dizer impossível, alimentar apenas um casal de elefantes: **um** elefante come 125 quilos de plantas, capim e folhagens por dia, e bebe 200 litros de água diariamente. Sua tromba suga 10 litros de água de uma só vez[9]. Claro que utilizar a própria água do dilúvio somente se aplica nos primeiros dias do suposto dilúvio **universal**, depois o quadro desolador: corpos de animais e pessoas (mulheres, homens, crianças) boiando com o consequente surgimento de bactérias e fungos (estes não presentes na arca por razões óbvias) causando o apodrecimento e o mau cheiro tomando conta por onde passava a arca. De que forma a Noé e sua família superaram o mau cheiro?

21. Sendo fato consumado o fato do deus bíblico ter criado os animais, ele não teria poder para criar tudo novamente? Então porque mandou salvar os animais, ou alguns deles? Será que a 'pilha foi para o ralo'? Será que ficou incapaz? Se sim não é tão deus assim! Se não foi, no mínimo, omisso!

22. De que forma foi a convivência entre todas essas espécies de animais no interior da arca? Ou será que o deus bíblico fez com eles também um pacto de sobrevivência pelo que passaram a ser temporariamente 'bonzinhos' uns com os outros como já externei acima?

23. Os animais ficaram confinados no interior da arca? Como então, Noé resolveu, entre outros, o sem fim de casos, a necessidade de troncos de árvores para o casal de leopardos (eles se alimentam subindo em troncos com a sua carniça) bem como a sua necessidade alimentar, entre outros tantos, antílopes, javalis, gazelas, impalas, cervos, macacos, gnus, coelhos, veados, cobras, insetos e alguns roedores...[10]. Ainda bem que naquele tempo não existia a Sociedade Protetora dos Animais, caso contrário Noé estaria f#d$d*!

24. Explique-me esta estimado Sr. CAMELÔ DA FÉ. Fico imaginando como oito pessoas, apenas oito[11], tiveram tempo para disponibilizar os devidos alimentos para toda a 'galera animalesca' e nos horários mais adequados a ela? Lembro-te que algumas espécies têm hábitos alimentares noturnos...! Ficou pensando, um dia tem 84.600 segundos (24x60x60) cadê tempo para alimentar tal quantidade de animais por apenas OITO pessoas? Não somente alimentar como distribuir o alimento... E a limpeza dos vasilhames? E a limpeza da própria arca? Ou será que o deus bíblico orientou os animais a fazerem suas necessidades em 'buraquinhos especiais'? Mas segundo a Bíblia apenas uma janela...

25. A 'turma Noé do zoo' usava lamparinas mesmo durante o dia? A pergunta cabe sim pois não havia como entrar luminosidade em abundância através de uma única janela disponível na arca.

---

e e um, as águas secaram sobre a terra...[14] E, aos vinte e sete dias do segundo mês, a terra estava seca. [15] Então, disse Deus a Noé? [16] Sai da arca, e, contigo, tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. [17] Os animais que estão contigo, de toda carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a face da terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem.

[9] Fonte: http://www.guiadoscuriosos.com.br/categorias/2004/1/elefante.html (acesso: maio de 2017).

[10] Fonte: http://www.infoescola.com/mamiferos/leopardo/ (acesso: maio de 2017).

[11] Gn 7:13: Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos.

26. E quanto à limpeza/higiene? Como eram feitas? Por quem? Concebo o cheiro reinante ainda mais com uma única janela de meio metro de altura que, é claro, devia ficar fechada, ou parcialmente fechada, devido à forte chuva... Parece-me que o conforto dos passageiros ficou em último lugar, isso se ficou!

27. E quanto ao gelo? Gelo sim! Como foi feita a hospedagem de pinguins, ursos e outros animais típicos das calotas polares?

28. Em que momentos a 'turma Noé' descansava? Ou o deus bíblico lhe deu a 'força', dispensando o descanso e todos eles passaram a gritar tal qual o He-Man 'EU TENHO A FORÇA!'?

29. De onde veio toda a água necessária para submergir lugares mais altos como o Monte Everest a mais de 8.800 metros acima do nível do mar? Segundo estudos, as nuvens retêm uma ínfima parcela da água do planeta. Logo, se toda a água existente na atmosfera caísse sobre o planeta, independentemente do tempo da chuva, a altura atingida não passaria de dois ou três metros de altura, segundo os dados disponíveis. Deparamo-nos então, com o primeiro desacordo entre a Bíblia e nossos conhecimentos atuais no que diz respeito ao dilúvio. Pelo que aprendi em ciências quando criança em ciências e anos depois em física, a quantidade de água da Terra é praticamente constante...

30. Segundo Gênesis 7:19s[12] o nível das águas passou dos sete metros (15 x 52,5 centímetros) dos picos mais altos o que dá, relativamente ao pico Everest altura acima dos 8.800 metros... **Acima** das nuvens! Gostaria de explicações a respeito... Mas, por favor, não me venha com ideias absurdas com a das fontes do paraíso! Recordo a inexistência de vapor de água a certa altura, e mesmo existindo, o frio congelaria a água (granizo) e, portanto, todos, ou quase todos, os seres viventes não morreriam afogados mas sim de traumatismo craniano dado o tamanho das pedras de gelo! Defender a tese, ou besteira, das fontes, ou é uma puta estupidez cavalar ou mau 'caráter intelectual'! Você decide!

    Em tempo: Para saber como as nuvens se formam, classificam e como se desenvolve o processo de precipitação, sugiro uma visita ao conteúdo dos links http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap6/cap6-2-2.html e também http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap6/cap6-3.html, links disponíveis em maio de 2017. Entenda isto apenas como uma forma de ajuda para poderes formular a tuas respostas caro CAMELÔ DA FÉ! E, por favor, não viole a leis da termodinâmica instituídas, acredito, em defesa desse teu deus criador. Também espero que não menciones a eventual ajuda de São Pedro naquela ocasião! Em verdade, São Pedro já tinha sido 'fabricado' naquela época?

31. A superfície da Terra é de aproximadamente $510x10^{12}$ m^2 (supondo a Terra uma esfera perfeita de raio igual 6.371 km, valor real, chegamos a esse valor ao substituir na expressão que determina a área da superfície de uma esfera: $A=4\pi r^2$); para cobrir toda essa superfície de água com a altura de mais de 8.800 metros (altura do Everest) é necessário um volume de água de aproximadamente $4,5x10^{18}$ m^3! Ou seja, 4.500.000.000.000.000.000 m^3 foram exigidos do dilúvio universal. Por outo lado, estima-se[13] que a quantidade de água do nosso planeta é por volta de $1,4x10^{18}$ m^3 (1.400.000.000.000.000.000 m^3), portanto naqueles 40 dias choveu algo por volta do triplo de água existente no planeta! Que apenas seja o dobro devido às montanhas, morros, planícies etc. Se verdade fosse teria chovido em cada dia completo dos 40 dias do dilúvio o equivalente a 70.000.000.000.000.000.000 ($70x10^{18}$) litros de água! Para efeito de comparação, o rio Amazonas, o segundo em extensão e o primeiro em fluxo de água por vazão, tem uma vazão de 190.000.000 litros por segundo, ou seja, em 40 dias e 40 noites a vazão média é de $657x10^{12}$ litros, cerca de 110.000 vezes menor que a água do suposto dilúvio!!

32. Para onde tal gigantesca massa de água foi drenada? A Bíblia não menciona um 'super-hiper-master ralo' com um 'super-hiper-master tampão'! Ou será que a Bíblia menciona e eu não atentei para o fato? Ajude-me Sr. Camelô da Fé!

---

[12] [19] Prevaleceram as águias excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. [20] Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas; e os montes ficaram cobertos.

[13] Fonte: https://www.abrh.org.br/SGCv3/index.php?PUB=1&ID=22&SUMARIO=318, link acessado em maio/2017.

33. Sei caro CAMELÔ DA FÉ que teu forte não é a ciência, apenas grande capacidade de enganar os outros, mas, mesmo assim diga-me: como o planeta resistiu a tamanhas e enormes pressões e forças? Foi mais outra intervenção divina?

34. Então o nível das águas subiu, as águas encobriram o Everest e, consequentemente, a arca acompanhou a subida das águas? Certo, a Bíblia o confirma em Gênesis, contudo... Contudo a temperatura no pico do Everest atinge temperaturas negativas (a temperatura média varia entre -40ºC e -50ºC[14]) de modo que a arca e seus passageiros também foram submetidos a tais temperaturas extremamente baixas... E os animais, não estou referindo-me os das regiões glaciais, como foram aquecidos? E a comida...Não congelou? E os ventos? Como resistiu a arca aos possíveis e existentes ventos? No cume do pico Everest atingem uma velocidade média de 'apenas' 162 km/h[15]!

35. Não custa recordar que além da temperatura baixa presente em altitudes elevadas, como no pico do Everest, a pressão atmosférica é muito baixa de modo que no ar nessas altitudes quase não existe oxigênio. Certamente Noé não pode pressurizar a arca tal qual ocorre com a cabine de passageiros dos atuais aviões (a fedentina tornaria o ambiente ainda mais desagradável e, sobretudo, ainda mais intolerável). Como Noé resolveu o problema? Possivelmente não usou máscaras de oxigênio ou será que o deus bíblico interveio no processo? Se verdade, em que passagem da Bíblia isso é citado Sr. Camelô da Fé?

36. A ciência nos diz que a cada 10 metros que um mergulhador desce no mar a pressão, em atmosferas (atm), sofre um acréscimo unitário; por exemplo, se ele descer 30 m estará sob uma pressão de 4 atm (uma atmosfera da pressão ao nível do mar e mais três porque desceu 30 m). Ora, o nível de água ficou a 8.800 m como um mínimo, o estava à pressão do nível do mar (1 atm) sofreria um acréscimo de mais de 880 atm! E o que isso representa? Um volume de um litro (1.000 ml) seria comprimido a aproximadamente 1 ml[16]! Sob tamanha pressão nada existira sobre Terra! Nenhuma pintura rupestre ou fóssil ou mesmo as pirâmides do Egito... No entanto todos estes e outros tantos estão lá... Como explicar o fenômeno? Mais uma 'intervenção' do deus bíblico?! E mais se o volume de água se comprime tanto há necessidade de mais água para cobrir os picos mais altos... De onde veio tal água adicional?

    Em tempo: Não tem sentido responder às três últimas perguntas acima dizendo que o pico do Everest foi criado **depois** do dilúvio! A ciência nos mostra ter ele surgido durante o período Pleistoceno, há 2,5 milhões anos[17], portanto bem antes da época do dilúvio por volta de 4.500 anos atrás.

37. Com o aumento das águas a mais de 8.800 metros de altura respectivamente ao nível do mar as calotas polares não foram comprometidas? Não houve degelo?! E se a água voltou a congelar nas calotas como tal água está livre dos detritos inerentes à inundação global?

38. Segundo relatos bíblicos a arca aportou no monte Ararat, que fica na Turquia, de onde, assim suponho, todos os animais desembarcaram finda a epopeia. Porque, então, naquela região não existem algumas espécies de animais tais como capivaras, papagaios, pinguins e outros mais? Não é estranho Sr. Camelô da Fé?

39. Porque a Bíblia faltou com a verdade ao afirmar que **todas as vezes** que o arco-íris brilhar entre as nuvens serviria para lembrar o trato feito entre Noé e o 'Chefe'? Mentiu sim pois tal é um fenômeno físico oriundo da dispersão da luz nas gotículas de água que estão em suspensão na atmosfera (prisma de Newton); tal fenômeno **sempre** aconteceu mesmo antes dos seres humanos existirem e, é claro, mesmo **antes** do dilúvio.

---

[14] Fonte acessada em maio de 2017: http://guiadoscuriosos.com.br/categorias/2393/1/everest.html.

[15] Fonte: http://guiadoscuriosos.com.br/categorias/2393/1/everest.html (acesso: maio/2017).

[16] Aplicando-se a lei geral dos gases perfeitos e desprezando a variação térmica entre outros parâmetros que em pouco contribuem para o resultado final.

[17] Fone: http://maisquecuriosidade.blogspot.com.br/2013/08/25-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre.html (acesso: maio/2017).

40. Sendo Noé de boa índole não sentiu ele compaixão por àqueles que foram mortos? Nem tampouco sua família? E muito menos Javé? Não consegui ler qualquer coisa a respeito na Bíblia..
.
41. Já que o deus bíblico tem tantos atributos (não necessariamente os mais adequados) não poderia ele ter feito as pessoas más ficarem boas? Sr. Camelô da Fé, não me venha com essa história de 'livre arbítrio' pois se assim o fosse, as pessoas 'más', sob o prisma de tal deus bíblico, teriam a opção de serem 'más' e jamais poderiam ser punidas por elas assim escolherem as suas vertentes do viver. Onde está o perdão e a misericórdia divina tão apregoada?

42. Já que o deus bíblico é portador da onisciência, por que ele permitiu que a maldade se alastrasse? Por que não impediu isso antes? Antes de tomar tal drástica atitude onde, certamente, muitos inocentes pereceram à vista do 'grande imperador' ou melhor, 'do grande ditador' ou melhor ainda, 'do grande tirano' que a tudo assistiu com certo masoquismo. Porque tais inocentes não foram salvos?

43. Supondo a existência do 'dilúvio universal', onde a pretensão era a de exterminar as raças humanas, explique-me, Sr. Camelô da Fé, o surgimento dos negros da África, aborígenes da Papua Nova Guiné, os valares da Normandia, os nativos das Américas, os orientais da Mongólia ao Japão. Lembro-te que na Ásia existem cidades, ainda habitadas, mais velhas que a Bíblia.

44. Cadê os registros arqueológicos? Sim, se de fato um dilúvio mundial tivesse ocorrido, os arqueólogos já teriam encontrado restos de milhares de cidades e vilas dizimas pela enchente, além de um sem fim de carcaças, em especial humanas, devido à aniquilação dos seres viventes. Por favor, sem essa de que o diabo teria interferido para nos desviar do deus bíblico!

45. Porque até o momento a tentativa dos crentes modernos de encontrar a arca de Noé foram, literalmente e sem trocadilho, água abaixo? O grande barco nunca foi encontrado apesar de informações afirmando o contrário, e, acredite, não têm sido poucas as tentativas... Infrutíferas até o momento e, certamente, também no futuro.

46. Caro Sr. Camelô da Fé, o que os animais comeram **depois** que saíram da arca um ano depois de terem entrado? Possivelmente nem existia vegetação incipiente já que a biodiversidade vegetal-animal fora eliminada, como, então, conseguiram alimentar-se os animais herbívoros? Lembro-me que sem a presença de luminosidade o processo da fotossíntese foi interrompido pela grossa camada de água durante cerca de um ano sobre a superfície da terra. E quanto os animais carnívoros? Não havia presas pois o equilíbrio biológico presa-predador tinha ido 'para o saco'! Caso algum ser devorasse a sua presa antes que a mesma tivesse conseguido reproduzir-se, ou a caça perdesse seu par, a espécie não mais se propagaria, desaparecendo, caracterizando a sua extinção... E os insetos que se alimentam de folhas, frutos e néctar? E os pássaros que se alimentam de insetos, larvas, sementes, frutos ou folhas? Será que se verificou mais um outro 'milagre bíblico'?! Sem sim, tal deus bíblico é 'demás Barrabás'!

0Imagem extraída (junho/2017) do portal http://ciencia-confirmaigreja.blogspot.com.br/2014/09/a-ciencia-procura-de-indicios-do-diluvio.html

47. Entendo que água que desceu dos céus era chuva, portanto 'água doce' acabando por contaminar os oceanos (água salgada) alterando, é claro, a biodiversidade e o habitat dos seres dos oceanos, consequente a fauna e flora dos oceanos, se não se extinguiram, o equilíbrio biológico existente ficou seriamente comprometido com a consequente morte de muitas espécies marítimas já que a salinidade dos mares foi reduzida. Podes explicar-me, Sr. Camelô da Fé, como teu deus resolveu isso já que a Bíblia é omissa e, ainda, porque segundo a própria Bíblia, Noé não levou espécies marítimas em sua fictícia arca?

48. Como Noé reproduziu os diversos ambientes ecológicos a fim de evitar que os vegetais, os animais e os microrganismos retirados de seu ambiente natural morressem, já que existem os que só sobrevivem em locais quente, os que precisam de locais frios, os que habitam em lugares encharcados, os que habitam locais secos, os que vivem em locais ensolarados e os que precisam de cavernas escuras?

49. Noé salvou sua esposa, seus três filhos e três noras segundo relato bíblico, como, então, surgiram as raças humanas com características genéticas diferentes? Como foram formadas as diversas etnias?

50. Baseados em que fatos **verídicos** (grifo propositalmente) queres, Sr. Camelô da Fé, enfiar-me goela abaixo um mal contada história como se verdadeira fosse?

51. De repente uma outra dúvida: Noé sabia escrever? Ou melhor algum dos oito da arca sabia escrever? Creio que sim senão como registrar o acontecimento mesmo no futuro?

52. Tratando-se de um conto alegórico a arca de Noé, porque tanta gente acredita tratar-se de uma realidade? Porque tu, Camelô da Fé, tanto insistes em dizer (sem provar é claro) que tudo que se passou realmente passou?

53. Está bem claro que o *recall* do dilúvio foi um fracasso, tudo voltou à bagunça de antes, tudo está como antes ou pior. Será que o deus bíblico, caro Camelô da fé (novamente) errou? Novamente sim! As suas criações foram tão erradas ao extremo de ter sido necessário acabar com elas e fazer *recalls*! Ele até se arrependeu de ter criado os humanos, não é mesmo?[18] Engraçado que ele não se arrependeu do fato de ter feito Satanás, Diabo, Lúcifer ou qualquer outra designação que lhe queiras dar; falando nisso como eles conseguiram sobrevier sem ter almas para conquistar?

54. Ora, o *recall* não deu certo! E com certeza o deus bíblico sabia disso, tanto é verdade que a próxima ameaça é pelo fogo... Vamos ver se vai dar certo! Antecipadamente digo que tenho minhas dúvidas! Não acredito na 'tecnologia' de Javé! Onde se encontram a compaixão, o perdão e a misericórdia divina?

Conclusão:

Um sem fim de perguntas, entre outras mais possíveis, a ficar sem resposta decente... Como justificar o injustificável? Como explicar o inexplicável? Não há deus que consiga tal proeza! Todos os argumentos caem por terra à primeira investida lógica.

Em meu entender, e também presente em muitas cabeças pensantes, o dilúvio nada mais é do que uma CBD[19]! Uma cópia descarada de lendas mais antigas com uma nova roupagem a atender os interesses dos judeus! Uma forma de atemorizar todos àqueles que não seguem os ditames do deus bíblico, mostrando a esses que se deus gosta de matar não somente os não seus seguidores... E depois, Sr. Camelô da Fé, argumentas com a surrada e velha história do 'livre arbítrio'? Tende dó de meu único par de neurônios! Não faças de meus ouvidos um penico!

Arca de Noé: nada mais do que um conto alegórico não melhor que as historinhas em quadrinhos de cunho erótico do inesquecível Carlos Zéfiro a provocar muitos 'calos' nas mãos dos adolescentes das décadas de 1950 a 1970[20]. As eróticas histórias de Carlos Zéfiro não possuem o sadomasoquismo relatado no conto da arca e o dilúvio! Não é fato que Noé e família embarcam tudo de bom (mantimentos, roupas, animais) fazendo isso à vista dos que, eles bem o sabiam, a morte lhe estava à espreita? Os que ficaram simplesmente se f#der@m! Uma das histórias mais absurdas do Antigo Testamento!

Todos os oito, Noé, Sem, Cam, Jafé e respectivas mulheres, beberam e celebraram cercados pelos inúmeros cadáveres de pessoas, animais e plantas a flutuar! E não se importaram... Verdadeiros egoístas e mesquinhos! Um

[18] Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus; porque me arrependo de os haver feito. (Gn 7:7).

[19] **C**onversa para **B**oi **D**ormir.

[20] Tais historinhas eróticas apenas envolvendo sexo, acompanhadas de desenhos de qualidade artística duvidosa, ficaram, ironicamente, conhecidas por CATECISMOS! Faz sentido! Muito sentido!

espetáculo proporcionado pelo seu 'misericordioso' deus... Lenda por lenda prefiro a do Satanás! Este muito mais sincero e muito menos falso!

E como engenheiro não posso calar-me: quem escreveu a Bíblia nada sabia sobre o ciclo evaporação-precipitação da água terrestre, ignorava os conceitos de calorimetria, não sabia calcular volumes, a termodinâmica lhe era um 'bicho' desconhecido, cria que a chuva aumentava a água existente no planeta e ignorava mais um sem fim de conceitos elementares sobre ciência e afins. Em suma, um perfeito torpe, nada mais do que um ignorante, como ignorantes são àqueles que tomam tal livro como diretriz em suas vidas.

Deixando de lado os perigosos extremos do crer e não crer, particularmente entendo que a arca de Noé se trata de mais uma outra das muitas histórias absurdas do Velho Testamento, uma história digna das mais profundas fantasias da natureza humana, história originária de mentes que não pensam, que não raciocinam. Mais um punhado de bobagens... Bobagens sim pois a realidade, a lógica, não 'bate' com a fantasia bíblica e me baseio no exposto neste par de publicações para admitir minha vertente.

O fato é que a arca de Noé ainda permanece perdida em um universo histórico real para muitos, mas totalmente hipotético para outros (meu caso). É um eterno mistério. Mas as lendas servem para que os fracos se agarrem nelas, em algo que não compreendem, trocando o mundo real por ilusões que, aparentemente, lhes dão segurança. Não mui diferente do que fazem as substâncias tóxicas com os toxicômanos.

Ainda bem que o 'dilúvio universal' **NÃO** existiu, caso contrário não estaria eu aqui com minhas polêmicas... Pensando bem... Até que o dilúvio teria sido bem vindo...!

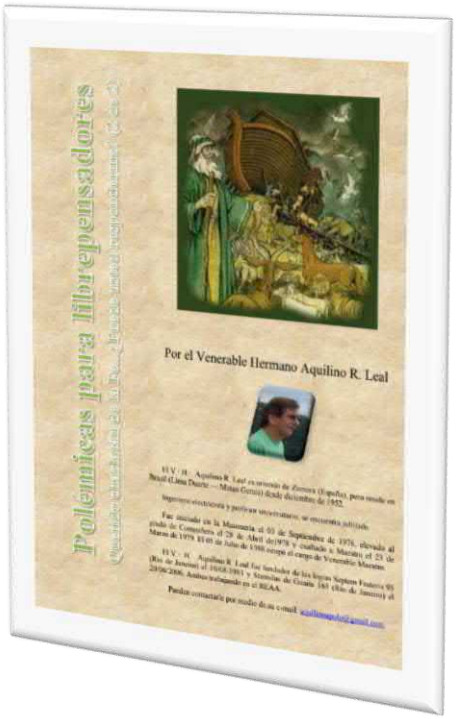
E, para encerrar, vamos ver o que está escrito em Gênesis 1:-1: "No princípio, criou o Homem Deus."

"Não me preocupo em ir para o inferno, ficarei rodeado com um monte de gente com a Bíblia na mão." (Aquilino R. Leal)

* * *

Material publicado em espanhol na revista RETALES DE MASONERÍA nº. 84, junho de 2018, página 90 MINUTOS sob o título 'QUERIDO CHARLATÁN DE LA FE...¿PUEDE USTED RESPONDERME? com a tradução a cargo do 'bro' Mario Lopez Rico.

Material disponível para baixar em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html.



The lost masonic secret

By Eric Ginette

When one becomes a Masonic officer we get to sit in on lots of discussions about just what Freemasonry is and where we, as leaders, should take it. These discussions usually turn into a three way tugging match between being a Charity organization, a Ritual Society, and a Fraternity. Very popular today is to disparage our rituals as quaint old remainders whose relevancy is at best questionable. Once familiar with the degree work, this very familiarity insulates us from being able to appreciate it. As the Zen master D.T. Suzuki once explained, we lose "beginner's mind" and, once lost, it can never be regained. I also think many who joined hoping that we did hold a secret that would provide the key to what was missing in their lives nourish a quiet bitterness that this promise was not fulfilled. Of course, that Freemasonry never made such a promise is overlooked. Today also the number of people accustomed to really thoughtful discernment has been diminished by many aspects of our culture, especially television.

Concluding, for whatever reasons, that the rituals of Masonry are just a "dog & pony" show which, if they once held meaning, it was for men of a by-gone era when people were simpler and more easily satisfied, Masons turned to Charity as a worthy reason for existing. The most famous example of this is the Nobles of the Mystic Shrine who sought to ennoble activities that were not very noble by creating their hospitals for children. This proved tremendously successful back in the early 20th Century, and all of Masonry flocked to the idea. Overnight every Masonic group- and there are 48 of them- had to have at least one Charity. The chosen charity became the main selling point and replaced the degrees as the reason why a young man should be a Mason.

Yet the truths of human existence are the same today as they were in the 18th Century. Outside, in our culture, there have been many material changes since those days, but real change happens only within. Our modern business suit may look different than what Brother Gourgas wore, but under it he had the same body we all share. Our occupations are not the same as in the past, but our emotions, need for sustenance and love, and most of all our need for spiritual connection and growth, have not changed at all. Human nature of all times and cultures is remarkably unchanging. It may take a much different packaging and approach to demonstrate to men of today the truths of Freemasonry, but the truths themselves are timeless because they are based on the essentials of human nature. The meaning in Masonry is not only as fresh and relevant as ever it was, but urgently needed in the world of today.

A somewhat analogous development is seen in the history of the Protestant churches. Born from the urge to cast out all traces of "popery," they ended up throwing the baby out with the bathwater. Ending up with bare wall rooms devoid of iconography, symbolism or ritual, they found their numbers dwindling away to churches making a fuller appeal to human nature.

Viewing our declining membership, many voices express their idea about what "young men today" want. Reflecting the ideals of the WWII generation, a common conclusion is that we need to repackage Masonry into slogans and sound bites that will not unduly interrupt the young man's focus on his private world. Another large camp cries out that men today have no interest in philosophy, and we need to offer them the allurements of the physical world. Once again the Shrine is often held up as a model. Advocating the party life, drinking and gambling, is really nothing more than expressing the conviction that the secret of life is contained in the gratification of the physical senses. But isn't this only more of exactly what our society already offers to men? More gold and girls to keep them occupied while the sands of time slip away. This view says more about those who advocate it than it does about the truth of human nature. There is just one idea about Masonry that I almost never hear voiced in this tugging match about "what young men want." That is Wisdom. I believe the reason for this is that Masons themselves have largely lost the Masonic Secret, and so are unable to convey it. There is nothing wrong with camaraderie or charity, but it is wrong to consider this Wisdom. In the past, Masons considered charity the natural outgrowth of feelings of love for all mankind. It was not a distant charity done by writing checks, but a personal one, man to man, straight from the heart. In their company Masons have always felt a natural joy because, as the old song says, "Sweet fellowship from envy free, the Lodge's lasting cement be." Yet these were the outgrowths of the secret that they shared, not its essence.

There have been two popular phrases that have done great damage to Masonry. The first is: "There is no higher degree than the Third." This was the dictum of the Grand Lodge of England as it struggled with "Antient" Masonry, and has been carried on as a mantra since those long ago days. To say this to a brother who may not have received the most inspiring Third degree is to say Masonry is only a story ending with an uncompleted Temple. For our Rite to say this only says to him "You will find nothing new here." Surely to justly acknowledge our Grand Lodges we need not fire our cannon through our hull. The second phrase is "The greatest secret of Masonry is that there is no secret." I think back on those almost endless generations of men who devoted their lives and often risked all, even their lives, for the

sake of Freemasonry. What motivated them to give so much to bring this tradition up from dim ages past to us today? Those men lined up and shot in Spain, in Germany- it would have been easy for them to disavow their allegiance, set the obligations aside, especially if they felt there was, at heart, nothing to them, just empty vows of a club. What made Gourgas keep going, when he was all there was to the Scottish Rite? It was not nothing.

But if there is something, if there actually is some glimmer of light within the old rags of ritual and the traditions of our Rite, then what is it? If it was some point of philosophy that could be just stated or written out, don't you think it would be common knowledge by now? However, as our Lodge of Perfection puts it, it is ineffable; not a matter of the rational mind, but of spirit. Simply put, the essence of human nature cannot be thought about, it can only be experienced. The moment one attempts to put it into words, it is lost. This is why demonstrating this quintessence has at all times been done by using the arts of the stage. A direct appeal must be made to the heart of man. "Heart" here and in our culture is the old word for "unconscious." The Temple in the heart of man can be demonstrated, acknowledged, acted upon, but not defined.

This provides it with its ancient yet ever new attraction for men, and a motivating force in the lives of those who know it far beyond the power of any intellectual argument. The symbol, ritual and ceremony, sound, color and all the arts of degree presentation speak directly to the unconscious mind, that vast part of man we cannot see or think about, but which yet guides all our actions and controls all our bodies, from our blood pressure to our dreams at night. To think we are ourselves or that we know is a vast presumption based on ignorance. There is a reason why men are unsatisfied with the fruits of life, with gold and girls. There is a reason why no noble aphorism can defend against the terrors of death, and why no graveside words can wipe away the grief of those left behind. And here, here my brother, is where the great secret resides.

The truths of Masonry lie within, not without. We practice morality because uprightness of life is the first step towards the ever living secret. Only the pure of heart can enter the gates of the Temple. Beyond this, as the old Secret Master Degree showed, our ritual points out that within us all there is an enormous secret hidden behind a veil. It is a veil that takes effort and training to draw aside, this is true. A veil that none can approach except those who have mastered the trails of life and have not been found wanting. Yet beyond the veil blazes eternally and in every living thing a Secret so powerful and so profound that none can gaze upon it without being utterly transformed, in an instant, and forever. The Light of Masonry is not a metaphor.

So I would suggest a better schema of our organization would be Charity and Ritual hand in hand as a Fraternity grouped around a shining Secret. My appeal is to my brothers to exert ourselves to remove away the rubbish of the Temple once again. Let us uncover and seize the true Key, lift it and point out the path to a new generation of Masons. It will look dark to them and like a meaningless descent, but let us have confidence that within the worthy may find that which these generations have labored so hard to pass on to us: the great Masonic Secret.

About the author

We only knows his name: Eric Ginette

Secciones fijas

Más o menos

Polemicas para librepensadores

Usted está siendo robado

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoapolo@gmail.com

El hecho

Enciendo el televisor del salón... Me pongo a ver cierto programa en la llamada 'televisión abierta'... Aparece una mujer anunciando una faja que promete mil y una maravillas cuando se usa con regularidad; la oferta es imperdible*: ¡si llamas en los próximos minutos tienes un 80% de descuento! Y más. ¡Te llevas una segunda faja totalmente gratis! Sin ningún tipo de recargo. Pero la oferta no acaba ahí: un precioso reloj de regalo y .... Créanos, ¡envío gratuito! ¡No puedes perderte esta oferta por tiempo limitado! Sólo para las 100 primeras personas que llamen. La llamada es gratuita*.

Más o menos este es el contenido del anuncio de venta de cierta faja para mujeres que inunda las cadenas de televisión abierta aquí en Brasil. ¡Un anuncio que nunca deja de emitirse! Semana tras semana, y la misma oferta: "para los 100 primeros que llamen...".

Bueno, una de dos: o no han llegado aún a la venta de 100 unidades o esto es una farsa. ¡Un señuelo! Si no han llegado a la venta de 100 unidades es una clara evidencia de que el producto no es tan bueno como se anuncia. De lo contrario, el anuncio no es más que una promesa malintencionada. ¡Algo de mala fe! Por supuesto. ¡Si la oferta es para los 100 primeros y el anuncio sigue emitiéndose claramente se ve que es un señuelo! ¡Un truco para engañarte! ¡Para engañarte!

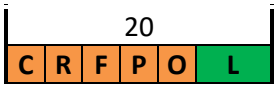
Está claro que el regalo del envío y el reloj gratuitos para todo el país se incluye automáticamente en el precio final. Lo mismo ocurre con la oferta de recibir una segunda faja. ¿Has visto a algún empresario haciendo caridad sin un retorno financiero adecuado? ¿Crees que algún empresario es candidato a la santidad?

Atención: las dos fajas, el reloj, los portes de envío, el beneficio de la empresa y el propio gasto de divulgación (anuncio que vimos) entre otros factores, conforman el precio final del producto, la cantidad que realmente pagarás por la compra. No puede ser diferente, ¿verdad? Ninguna empresa prestará ningún tipo de servicio si no tiene una rentabilidad económica.

Todo esto lo entiendo. Todo esto es muy claro: un señuelo para que el comprador piense que se está aprovechando... Yo, créanme, también lo entiendo, pero algo que no me parece bien es el valor exagerado del descuento: ¡el 80%! ¿Qué representa realmente? ¿Se ha parado a pensar en lo que realmente significa?

Vamos a suponer, para efectos de cálculo, que el precio del producto se compone de acuerdo a lo mostrado en el cuadrado (valores fuera de escala) donde, en color anaranjado, están los gastos y en verde el lucro de la empresa, de tal modo que

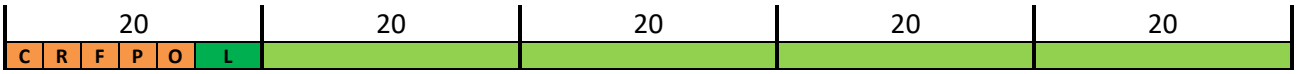
C → dos cintas
R → reloj
F → Envío
P → propaganda
O → otros gastos como, por ejemplo, personal, impuestos, alquileres etc.
L → lucro



El cuadro superior muestra el valor que usted está pagando por el producto **con el descuento del 80%** sobre el valor original.

Vamos a realizar un ejemplo para facilitar el razonamiento: supongamos que el producto sea vendido, sin descuento por 100 (euros, renmindi, yen, dólar, real o cualquier moneda); el descuento del 80 % equivale, en este caso, a 80 (80 % de 100 es 80 ¿no?), por lo tanto, usted "apenas" está pagando 20 (100 – 80); justamente ese valor de 20 es el que está representado en el cuadro de encima, fuera de escala

Con base en ello, montamos el cuadro siguiente que muestra el precio del producto **sin** el preciado descuento, es decir, el valor "original" de 100, aquí representado cinco veces por cinco cuadrados – note que los costes pertinentes, color anaranjado, solo aparecen una sola vez en el precio total (100), lo demás, en color verde es lucro



¿Que ve usted al momento?

¡Claro! El desorbitante lucro de esta empresa cuando no concede el descuento del 80%. ¡a mi entender un auténtico robo a mano armada! ¡Pensemos juntos de nuevo! Vamos a suponer que usted compre el objeto por 20 y que el objeto sea vendido por 100 (5 veces el valor de compra), su lucro será de 80 (100 - 20), que equivale a un lucro del 400%!!

¿No es esto lo que sucede realmente en el caso expuesto?¿en el caso de esta infame propaganda?

'NO! ¡¡¡En el caso comentado el coste es inferior a 20 (suma de las zonas anaranjado del gráfico anterior), por lo que el beneficio de esta empresa con el producto es bien **SUPERIOR** al 400%!!! ¿Es o no es un abuso? ¿Un robo?

Hagamos un poco más de matemáticas elementales. ¡Ven conmigo!

Supongamos que el beneficio L (véase la primera tabla anterior) es "sólo" un 30% sobre el valor de coste; en este caso significa que C+R+F+P+O=15,38 y L=4,62. Ahora, algo que costaba 4,62 se estaba vendiendo a 4,62+20+20+20=84,62 cuando se hace fuera de tal "promoción". Si a un coste de 15,38 se tiene un beneficio de 84,62 por un coste unitario el beneficio será de 5,502 (84,62÷15,38), es decir ¡¡¡550,20% de beneficio!!!

¡Un robo declarado! Un verdadero robo al bolsillo del consumidor.

Por supuesto, un consumidor inteligente no hará esa compra. ¡Aleja completamente a este vendedor!

Conclusión

¿Alguien en su sano juicio compraría una faja así? ¿En un comerciante que te explota (roba) cuando cesa el descuento?

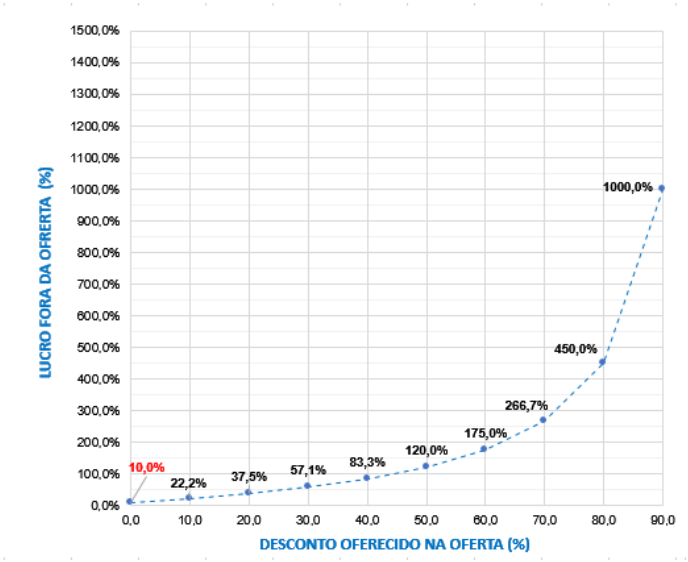
¡La empresa que te ofrece una oferta de descuento 'sólo' del 50% en un producto es clara señal de que previamente estaba metiendo la mano descaradamente en tu bolsillo!

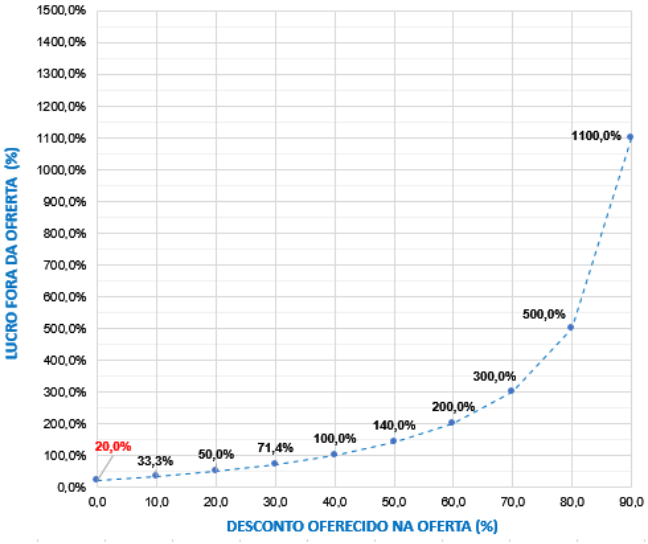
Recuerda que un beneficio del 100% equivale a vender el producto por el doble del precio al que se compró, ya un beneficio del 200% implica vender el producto por el triple de su coste y así sucesivamente.

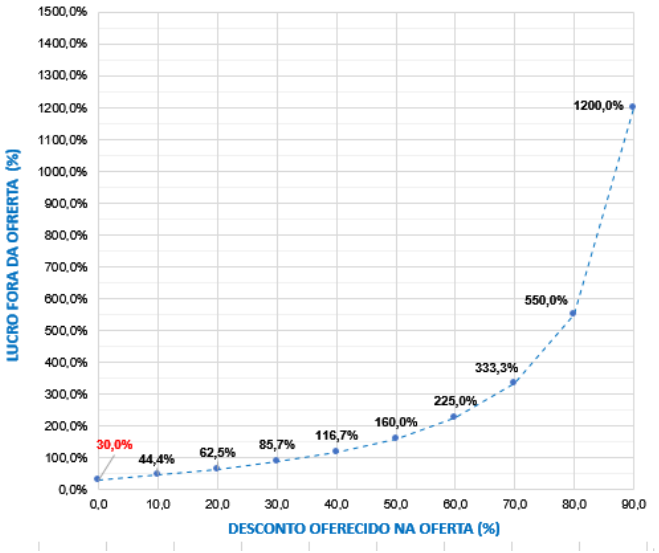
La pregunta que se plantea es: ¿hasta qué valor de "descuento" es razonable pensar para que no nos roben el bolsillo de forma atrevida? ¿Y para no recibir el título de burro?

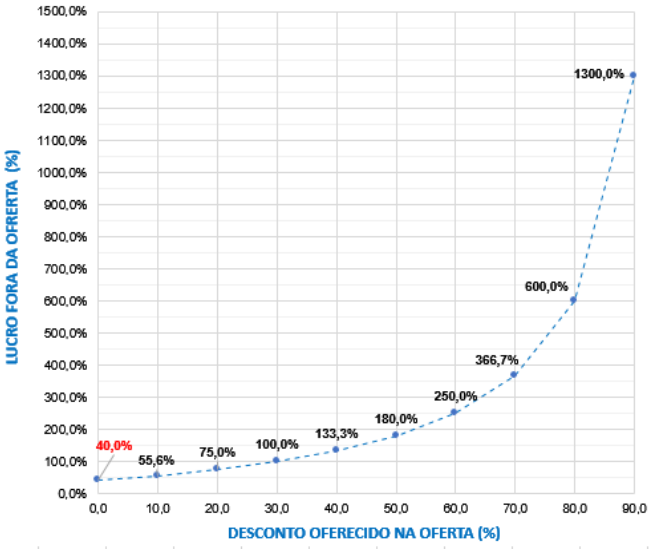
Hay que tener en cuenta dos parámetros. El primero es el beneficio que tiene el vendedor cuando vende el producto en "oferta"; el segundo parámetro se refiere al "descuento" ofrecido a través de la oferta; este par de variables nos da el beneficio que tendría el vendedor si el producto no estuviera en "oferta".

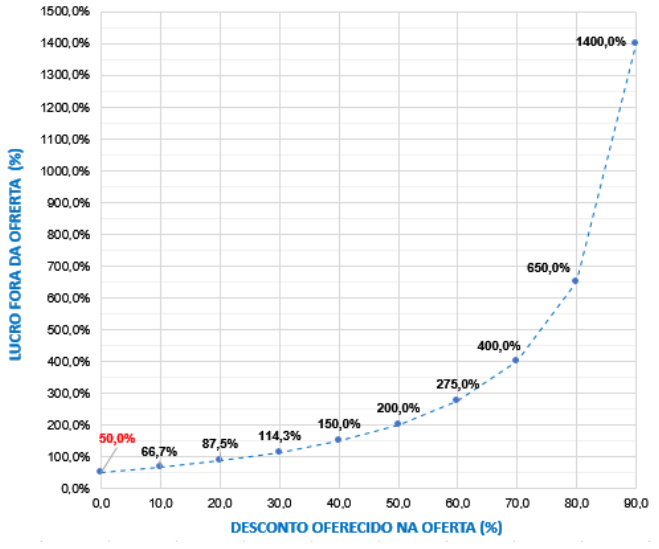
Para facilitarlo montamos unos gráficos con estas variables para hacernos una idea de cómo funciona todo: en el eje horizontal el porcentaje de "descuento" ofrecido en la "oferta" (hasta un máximo del 90%); en el eje vertical el beneficio del producto cuando está fuera de oferta (máximo 1500%) el primer valor que aparece en rojo en el gráfico indica el porcentaje de beneficio de la venta del producto (beneficio sobre el coste del producto)

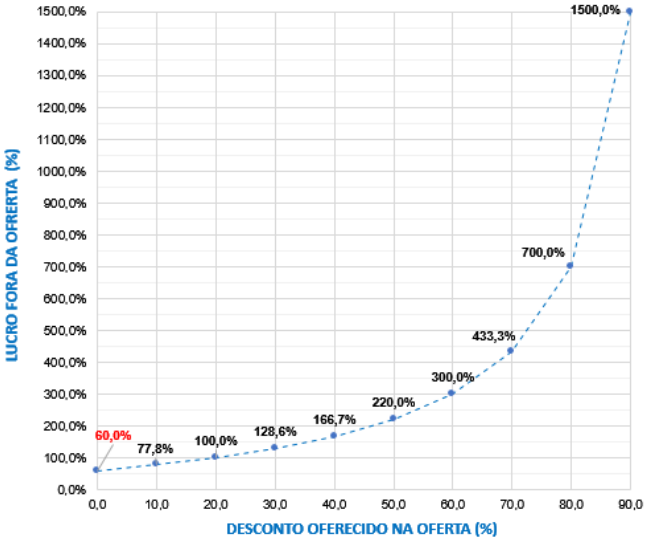

LUCRO FORA DA OFRERTA (%)
DESCONTO OFERECIDO NA OFERTA (%)
10,0%
22,2%
37,5%
57,1%
83,3%
120,0%
175,0%
266,7%
450,0%
1000,0%

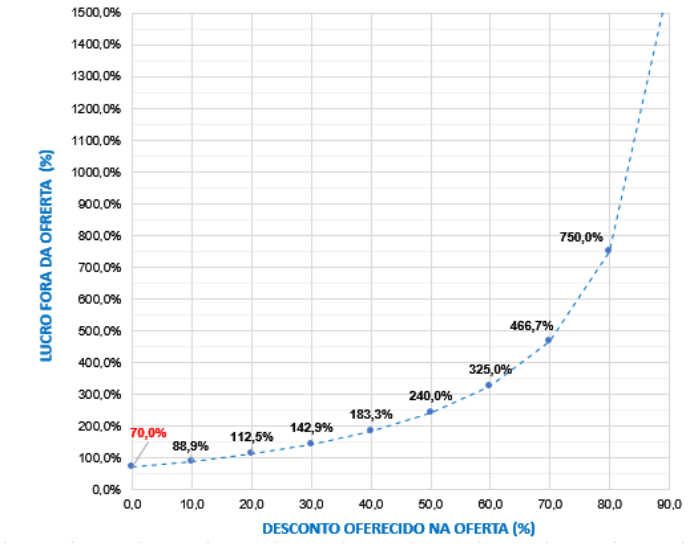

LUCRO FORA DA OFRERTA (%)
DESCONTO OFERECIDO NA OFERTA (%)
20,0%
33,3%
50,0%
71,4%
100,0%
140,0%
200,0%
300,0%
500,0%
1100,0%

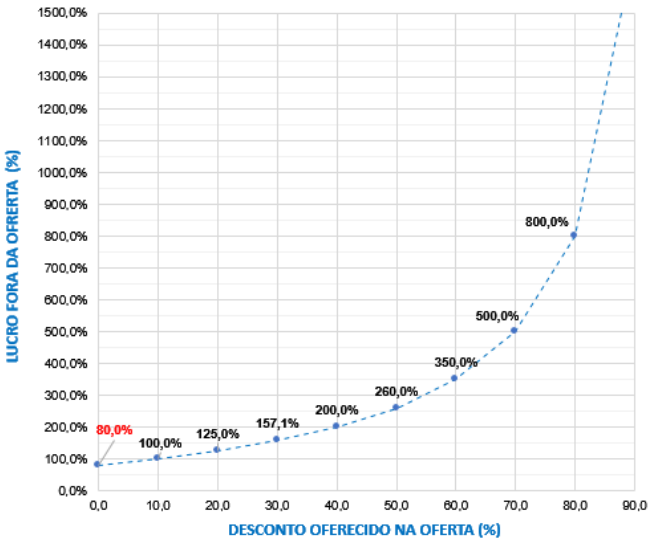

LUCRO FORA DA OFRERTA (%)
DESCONTO OFERECIDO NA OFERTA (%)
30,0%
44,4%
62,5%
85,7%
116,7%
160,0%
225,0%
333,3%
550,0%
1200,0%


LUCRO FORA DA OFRERTA (%)
DESCONTO OFERECIDO NA OFERTA (%)
40,0%
55,6%
75,0%
100,0%
133,3%
180,0%
250,0%
366,7%
600,0%
1300,0%


LUCRO FORA DA OFRERTA (%)
DESCONTO OFERECIDO NA OFERTA (%)
50,0%
66,7%
87,5%
114,3%
150,0%
200,0%
275,0%
400,0%
650,0%
1400,0%


LUCRO FORA DA OFRERTA (%)
DESCONTO OFERECIDO NA OFERTA (%)
60,0%
77,8%
100,0%
128,6%
166,7%
220,0%
300,0%
433,3%
700,0%
1500,0%

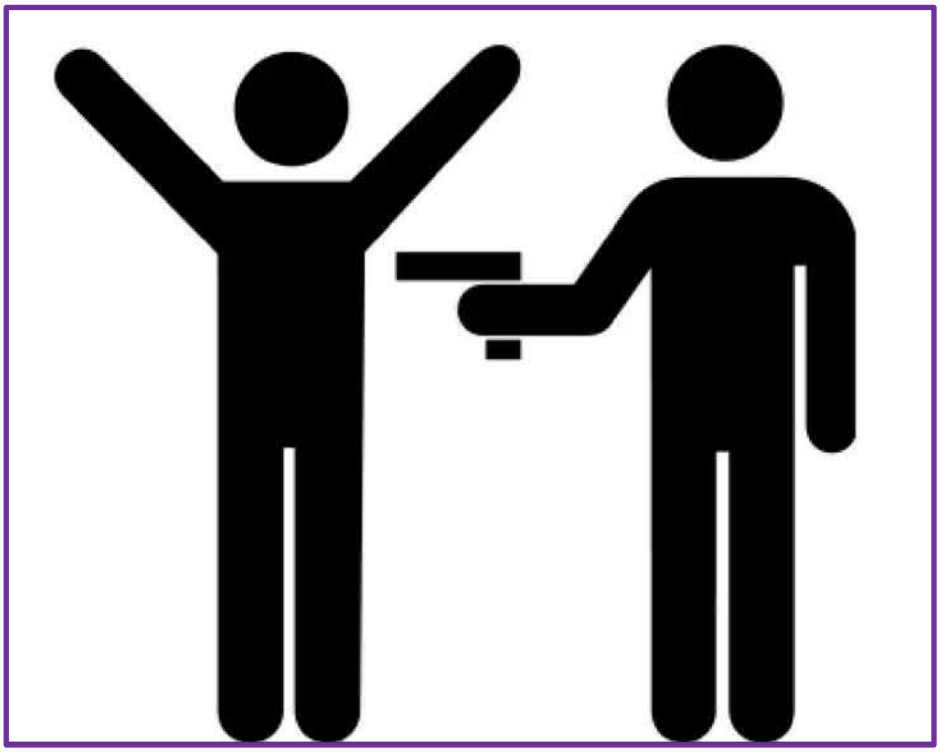




A modo de ejemplo, el cuarto gráfico considera que el vendedor tiene un beneficio del 40% sobre el precio de coste del producto (valor en rojo en el gráfico) - venta sin "descuento". Al ofrecer un descuento de, digamos, el 80% se caracteriza que el beneficio (sin el descuento está claro) es de aproximadamente el 600%, es decir, el comerciante está vendiendo un producto siete, ¡repito siete veces el precio de coste! ¡Un robo en mi opinión! ¡Un robo a mano armada! Robo sí porque había una amenaza, una violencia, al pensamiento, al razonamiento.

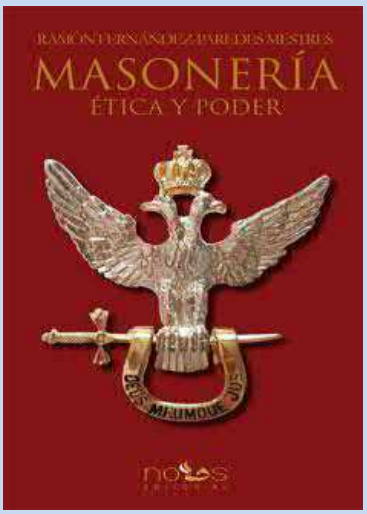
¿Y según tú qué es?

"¿Qué es robar un banco comparado con fundar un banco?" (Bertolt Brecht).



Libro del mes

Ficha técnica



Título.....… Masonería
Subtitulo…. Ética y poder

Autor…...… Ramón Fernández-Paredes Mestres
Páginas…... 242 pg.
ISBN……... 978-84-943295-0-0
Tamaño.…. 21 x 15 cm

Publicado… 2015 (1º Ed)
Precio…….. 18.00 € (9.50€ versión ePub)

Enlaces: https://www.editorialdharana.com/catalogo/masoneria-etica-y-poder?sello=nous

Descripción

Al parecer siempre han existido dos Masonerías. Por un lado, la Masonería que conoce el público profano limitada a unos rituales y una parafernalia adornada de mandiles a la que se le supone un poder absoluto. Esta Masonería sería la supuesta culpable de todos los males de la humanidad y a la que se le atribuye la adoración al Diablo.

La otra Masonería, en cambio, descubre al iniciado los secretos de los rituales y su poder a medida que camina por el sendero iniciático. Para ello, desde la primera iniciación, el masón toma contacto con su Ser y va modelando el carácter por medio de virtudes que hacen aflorar la ética de una manera natural. Solo así consigue el masón el poder real que nada tiene que ver con el poder humano.

El libro deja claro que la Masonería es una Orden iniciática que no interviene ni en política ni en religión, y que su fin es el trabajo personal transcendente para aquel que ha decidido hacerse masón. Temas como la figura del Diablo y el Cristo, la inexistencia de grados de venganza o lo que hay tras la muerte, entre otros, son tratados abiertamente. Aquellos que acusan a los altos grados de ocultar secretos a los nuevos iniciados en la Masonería, o de estar en todos los contubernios, se quedarán sin argumentos tras la lectura de este libro.

El autor

Ramón Fernández-Paredes Mestres, también conocido como "Moncho", es un buscador incansable de la "filosofía perennis". Cirujano cardiovascular de profesión, es uno de los fundadores de la logia masónica Silenci y del capítulo rosacruz "Méndez Núñez" de LLeida, siendo Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

En su blog puede descubrir el mundo interior del autor: http://www.elcampellet.blogspot.com

nous EDITORIAL

Editorial Dharana

Masones célebres

Juan Antonio Ríos Morales

Curriculum Masónico

Iniciado: 23 de mayo de 1914, la logia Paz y Concordia N° 13, Concepción (Chile)
Venerable Maestro: 1920, Logia Paz y Concordia Nº 13

En 1929, se traslada a Santiago y se afilia a la logia Unión Fraternal N° 1, luego pasa a ser miembro honorario de la Gran Logia de Chile. Por su dilatada y consecuente vida como masón, la Gran Logia de Chile consagró el 30 de agosto de 1996 la existencia de la logia Juan Antonio Ríos N° 178 en Concepción

Biografía

Nació en Cañete el 10 de noviembre de 1888. Juan Antonio Ríos estudió en los liceos de Cañete y Concepción. Siguió los estudios del curso fiscal de leyes en Concepción, donde se tituló de abogado en 1914.

En 1921 se casó con Marta Ide Pereira, unión de la cual nacieron sus tres hijos: Juan, Carlos y Fernando. Ya en su adolescencia sintió atracción por la política, la que lo llevó a vincularse al Partido Radical (PR). Fue presidente de la Juventud Radical de Concepción y, mucho tiempo después, presidente del partido en dos ocasiones.

Es electo diputado por Arauco, Lebu y Cañete entre 1924 y 1930, y por Arauco y Cañete entre 1933 y 1937. Hombre autoritario y no excesivamente apegado a las normas democráticas, participa durante el gobierno de Arturo Alessandri en varios intentos subversivos. Se presenta como candidato a la Presidencia de la República –luego de la muerte de Pedro Aguirre Cerda– con el apoyo de falangistas, demócratas, comunistas, socialistas y un sector de los liberales. Triunfa con el 56 por ciento de los votos por sobre su contendor Carlos Ibáñez del Campo, representante ahora de la derecha y para quien Ríos colabora el año 1932 desde los Ministerios del Interior y Justicia, acciones que le valieron la expulsión del Partido Radical en su momento, aunque más tarde se reincorporaría.

Durante su mandato –que asume el 2 de abril de 1942–, el presidente Ríos consigna que se apruebe una reforma a la constitución, cuyo propósito es reducir la influencia del Parlamento en la generación de gastos. Asimismo, se disminuyen los proyectos de ley que implican nuevos costos al Estado y se limita la facultad del primer mandatario en lo concerniente al manejo del gasto público. Uno de los principales problemas que le toca enfrentar a Juan Antonio Ríos durante su gobierno, es la posición chilena frente a las potencias en pugna en la Segunda Guerra Mundial.

En su administración se produce una evidente rotativa de ministros que lo lleva incluso a incorporar a miembros de las Fuerzas Armadas en el gabinete. Las pugnas de carácter partidista, que tienen lugar en los diferentes sectores del espectro político, afectan también la gestión del presidente. En 1943 los socialistas se retiran formalmente del gobierno, aunque manteniendo su apoyo en el Congreso.

El lema de campaña de Juan Antonio Ríos Morales fue "Gobernar es producir" y bajo ese supuesto coloca el acento en continuar con el plan de desarrollo económico implementado por sus antecesores. Este hecho no estuvo exento de conflictos ya que los siete años de gobierno radical generan un cierto desgaste de dicha opción política, situación que Ríos logra sortear con habilidad.

Aquejado de un sorpresivo cáncer, regresa enfermo de un viaje a Estados Unidos y deja el poder en enero de 1945 –antes de culminar su mandato – falleciendo cinco meses después.

Fuente: https://www.granlogia.cl/index.php/masones-destacados?layout=edit&id=33

Noticias masónicas

7º Encontro Mineiro do Rito de York
Fecha de recepción: 11 de setembro de 2021

O próximo 23 de setembro polo aplicativo ZOOM –
Fonte: https://www.gob.org.br/7o-encontro-mineiro-do-rito-de-york/

La Gran Logia Unida de Inglaterra fortalece sus acercamientos con la masonería femenina.
Fecha de recepción: 10 de septiembre de 2021

Históricamente la postura de la masonería inglesa ha sido que la masonería regular ha de aceptar únicamente la iniciación de caballeros.

Sin embargo, se percibe una postura de apertura por parte de la Gran Logia Unida, lo cual llama poderosamente la atención y hace reflexionar sobre nuevos procederes y visiones de ese cuerpo masónico tradicional y su postura sobre la mujer y la masonería.

Entre los mas recientes eventos, el pasado Sábado 4 y Domingo 5 de Septiembre en Inglaterra dentro del programa "Open house London" se abrieron las puertas del templo a la comunidad para conocer más de cerca el gran salón de los masones.

En esta oportunidad participaron los Grandes Secretarios tanto de la Gran Logia Unida de Inglaterra como de la Francmasonería para Mujeres

Fuente: La Gran Logia Unida de Inglaterra fortalece sus acercamientos con la masonería femenina.

Diccionario masónico

FRANC-CARBONERIA

Esta utilísima Orden fue instituida hace ya muchos años en Francia en las comarcas en donde abundan los bosques. Las Logias de la Carbonería se llaman Ventas, y los asociados se distinguen con el nombre de Buenos Primos Carboneros. Según consignan las instrucciones que se imprimieron, el origen de la institución se remonta a la época de los emperadores paganos, y San Teobaldo es su patrón. Los leñadores pretenden que sus primeros institutores fueron los primitivos cristianos que, obligados a huir de la persecución, habían convenido en adoptar ciertos signos para reconocerse entre sí.

El objeto de esta Asociación tiende al perfeccionamiento del hombre y a su bienestar. Para ingresar en ella es preciso que los aspirantes sean reconocidos por hombres honrados y de buenas costumbres, y que salgan victoriosos de las pruebas prescritas en los rituales. La Franc-carboneria se compone de tres grados:

1.° Aprendiz.
2.° Maestro.
3.° Leñador.

Cada Venta tiene un orador, un secretario y algunos oficiales más, que desempeñan distintas funciones. Después de las preguntas de instrucción hechas a todo hermano carbonero, cuando se presenta en Venta el Padre Maestro, le dice:

"Acuérdate que entre los carboneros las riquezas y el orgullo no son más que vanas quimeras.
"Hijos de un mismo Dios, todos los hombres son hermanos.
"El vicio es bajo; la virtud eleva. El hombre más justo, es, por tanto, él más grande.

Esta Sociedad está afiliada, y forma parte de los Misterios llamados de los Compañeros del Deber. No cabe duda de que la asociación de la Franc-carbonería ha existido mucho antes que la de los Leñadores, con la que en general se la confunde, y de la cual después de haber formado parte del 3º grado, se separaron para formar un cuerpo aparte adoptando diferente ritual, si bien conservando siempre en el fondo la misma idea de moral y de filantropía. Según aseguran algunos autores, en Francia existen aún numerosas Ventas de Carboneros y Canteras de Leñadores en los bosques del Jura, del Doubs y de otras comarcas

JURAMENTO

Una de las más solemnes ceremonias de la iniciación de profanos, porque impone lazos y obligaciones para toda la vida. La fórmula del juramento debe comprender los deberes para con la Orden en general y todos sus miembros, para con la Potencia masónica y todas sus autoridades, y para con la Logia y todos sus Dignatarios, Oficiales y miembros. El juramento tiene también lugar con los mismos requisitos en las afiliaciones y regularizaciones y los aumentos de salario.

NUDO (Orden del)

Fue instituida en 1362 por el rey de Napoles Luis de Anjou llamado de Tarento, que segundo marido de la reina Juana I. La orden del Nudo o del Santo Espíritu, se componía de setenta caballeros escogidos entre los que más se habían distinguido por su bravura y hechos heroicos. Sus votos les ligaban perpetuamente unos a otros y a la Orden. Al igual que el soberano llevaban un hábito militar como distintivo de su dignidad, y una banda de seda ribeteada de plata y oro cruzada sobre el pecho.

El nudo que formaba su distintivo, y que les ataba el mismo monarca sobre el pecho , según dicen algunos, o en un brazo como afirman otros, lo llevaban, desatado suelto cuando habían realizado alguna hazaña, pero tan luego como emprendían alguna aventura o cualquier otra comisión debían atarlo de nuevo hasta haberle dado término.

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÁ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

NOTA: Por problemas de salud, nuestro hermano ha dejado ya hace tiempo esta sección, desde el STAFF la mantenemos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras como reconocimiento a su idea original ..

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se nos ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

La granada

La granada es una fruta oriunda de los países ribereños del mar ……., y desde la antigüedad muy apreciada de esas zonas desérticas, porque no se reseca y por su cáscara resistente, conserva su frescura en su interior.

Es por tanto, una fruta que ha servido desde la antigüedad como un fruto apreciado y se le atribuye desde esa época, dotes de fertilidad, incluso …… el padre de la medicina, recomendaba tomar su jugo para calmar la fiebre.

Existen numerosas referencias en las culturas antiguas, refiriéndose a esta fruta, asi también considerada como tema en las religiones antiguas como la musulmana y judía. Siempre considerada como símbolo de felicidad …… y de fertilidad. Aparece también mencionada en la literatura y leyendas antiguas.

En la masonería aparece en la parte superior de las columnas …. y ….. El simbolismo que representa para los masones es que cada masón representa una …….., que juntas y unidas por su néctar rojo, simboliza esta …….. como una ……de sangre, es decir de hermanos.

Se hace referencia a las granadas en la Biblia, sobre la construcción del Templo del Rey ……., en el 1º Libro Reyes, que dice así:

> 7:13 Y envió el rey ……., e hizo venir de Tiro a …… hijo de una viuda de la tribu de ……. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro; e …….. era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey ……., e hizo toda su obra.
>
> 7:15 Y vació dos columnas de bronce; la altura de cada una era de dieciocho codos y rodeaba a una y otra un hilo de doce codos.
>
> 7:18 Hizo también dos hileras de …….. alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las …….

Existe también una referencia donde se menciona que en la parte superior de las granadas estaban adornadas por un ramo de ….. (lily work), que simboliza la paz y la pureza, y otros detalles más que escapan al fundamento del presente trabajo.

El porqué están en parte superior, no hay una explicación desde cuando se puso en los pilares, pero es fácil deducir que están allí, porque al entrar al Templo pasando por las dos columnas, nos recuerda que traspasando la entrada del Templo, se debe recordar mediante esta fruta que todos somos ……., unidos por el lazo de sangre, que al salir también del mismo, vemos estas columnas y también las granadas, para que no olvidemos que dejamos un recinto donde somos todos ……., y las cámaras en la cual está dividida la fruta, representa la organización que debe tener un ente para ser uno solo, evoca la ……. de la Logia que, solamente los golpes repetidos venidos del exterior, pueden romper. Ensamblaje de granos, la granada simboliza la armonía perceptible en la familia masónica en la que todos sus miembros están unidos por el espíritu de la orden y de la ……..

La masonería debe su potencia a un gran número de sus miembros y su calidad emerge de su cantidad. Las granadas, a la entrada de la Logia, encima de las columnas, asumen la transición entre el mundo …….. y los trabajos en el ……., dejando penetrar la sensibilidad, la emoción del masón que no debe dispersarse a lo largo de la tenida, sometiendo esta sensibilidad y emoción al examen de la razón. La presencia de las granadas, a la entrada de la logia, sobre las columnas, ¿no nos confirma la importancia que debemos dar al mundo profano? ¿No nos invita a establecer el lazo de unión entre la Logia y el Templo de la Humanidad por construir? Inseparables de las columnas ….. y ….., las granadas ofrecen al masón un bello motivo de meditación y de conocimiento.

Su corteza dura, es pues la unidad que debe existir para ser un solo ser, todos juntos y unidos, hacemos que esa corteza sea dura ante el mundo exterior y resista las decepciones, así como la fruta resiste las inclemencias del tiempo.

El templo está cargado de simbolismo, pero siempre para que cada cual trabaje su piedra tosca, y es la granada el único símbolo que hace referencia a la unión de todos en uno solo, muy diferente a la soga con nudos o la cadena de eslabones que recorren el templo según sea el rito que representa los masones esparcidos en la tierra, formados en el universo que representa el templo.

Sobre esta fruta hay muy poca referencia masónica, y siempre unas cuantas palabras a su simbolismo, e incluso hay templos que la han suprimido, y no saben cuánto representa la granada, cargada de simbolismo, como lo es la unión de los masones

Fuente anónima

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

Ética de la Francmasonería

Existe una palabra Griega (ethos) que significa costumbre, de la cual Aristóteles deriva otra palabra que significa ética; porque, como se dice, de la costumbre de hacer buenas acciones resulta el hábito de la virtud moral.

La ética, entonces, es la ciencia de la moral que enseña la teoría y práctica de todo lo que es bueno en relación con Dios y el hombre, en su estado e individualidad; es, en fin, si usamos la expresión enfática de un escritor Alemán, "la ciencia del bien." La ética, siendo que inculca los deberes morales, debe poseer una reglamentación de estos deberes, un principio fundamental autoritativo sobre el cual se fundan, doctrina que requiere su ejecución, y que consiste en la designación de aquellos deberes que deben ejecutarse, y los cuales, por lo tanto, son deberes y que prohíben la ejecución de otros que son, por lo mismo, ofensas. La ética, entonces, como ciencia, es divisible en varias especies, variando en nombre y carácter, de acuerdo con la fundación en la cual fueron construidas.

Así tenemos la Ética de la Teología, que se funda en esa ciencia que enseña la naturaleza y atributos de Dios; y, como esta forma parte de todos los sistemas religiosos, todas las religiones, ya sea Cristiana, o Judaísmo, Brahmanismo, o Budismo, o cualquier otra forma de adoración reconocida, tiene en su seno la ciencia de la ética teológica que enseña, de conformidad con las luces de esa religión, los deberes que son incumbentes al hombre en sus relaciones con el Ser Supremo. Tenemos también la Ética de la Cristiandad, la que, siendo fundada en las Escrituras, reconocida por los Cristianos como la voluntad revelada de Dios, no es otra que la ética teológica aplicada y limitada por el Cristianismo.

Además, tenemos la Ética de la Filosofía, que es del todo especulativa, que proviene y se funda en las especulaciones del hombre concernientes a Dios y a él mismo. Podría ser la secta de filósofos que negaban la existencia de una Providencia Superior; pero aun tendría una ciencia de ética referente a las relaciones del hombre con el hombre, aunque ese sistema no tendría fuerza porque no contendría sanción divina para su coacción.

Y, finalmente, tenemos la Ética de la Francmasonería, cuyo carácter combina el de las otras tres. El primero y segundo sistema en la serie que acabamos de enumerar se funda en los dogmas religiosos; el tercero en las especulaciones filosóficas. Ahora bien, como la Francmasonería reclama el derecho de ser una religión, en lo que se refiere y se funda sobre el reconocimiento de las relaciones del hombre y de Dios, y la filosofía en lo que se refiere al empeño en las especulaciones de la naturaleza del hombre, como inmortal, social, y ser responsable, la ética de la Francmasonería será tanto religiosa, como filosófica.

El simbolismo de la Masonería, que es su modo singular de instrucción, inculca todos los deberes que debemos a Dios como sus hijos que somos, y a los hombres como sus hermanos. "Existe," dice el Dr. Oliver, "difícilmente un punto de deber o moralidad en el cual el hombre es deudor a Dios, su semejante, o él mismo, bajo la dispensación Patriarcal, Mosaica o Cristiana, la que en la construcción de nuestro sistema simbólico, se ha dejado intacto." He aquí, dice, que estos símbolos todos unidos forman "un código de moral y filosofía teológica;" la expresión de cuyo término había sido mejor si la hubiese llamado "un código de ética filosófica y teológica".'

Desde el principio de su iniciación, se instruye al Masón a que tiene un deber triple, -a Dios, sus semejantes, y él mismo,- y la inculcación de estos deberes constituye la ética de la francmasonería.

Ahora, el Tetragrama, la letra G, y muchos otros símbolos de carácter semejante, inculcan de un modo impresionante la lección de que existe un Dios en quién "vivimos, moramos, y en donde se encuentra nuestro ser," y de quien el apóstol, citando al poeta Griego, nos dice que, "somos su progenitura." A él, entonces, como el Padre Universal, según nos enseña la ética de la Francmasonería, es a quien tenemos el deber de ser amantes y obedientes criaturas.

Y, entonces, en la vasta extensión de la Logia, haciendo al mundo entero la morada de todos los Masones, y el Templo, en el cual todos laboramos para la construcción de nuestros cuerpos como la Casa espiritual, son símbolos significativos, que nos demuestran que no solo somos los hijos del Padre, sino sus colaboradores, empeñados todos en la misma tarea, dependientes en la servidumbre común de Dios -como Gran Arquitecto del Universo- el Albañil o Maestro Constructor del mundo y todo lo que en él existe; y así, estos símbolos del trabajo unidos con el propósito de la unión, nos dicen que existe la hermandad del hombre: a esa hermandad es a quien la ética de la Francmasonería nos enseña que debemos el deber del amor fraternal en todas sus fases múltiples.

Y así es como encontramos que la ética de la Francmasonería está fundada realmente en las dos grandes ideas de la paternidad universal de Dios y la hermandad universal del hombre.

Albert Gallatin Mackey

Retrato de Albert G. Mackey (1807 – 1881)

Fotos y documentos masónicos

Medallas masónicas
Arco real (cinta roja) – Venerable/Pasado Maestro.(cinta azul)

.

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

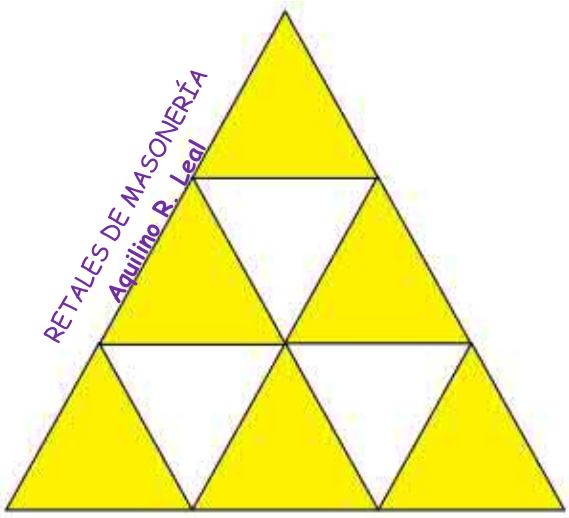
En la edición del mes pasado hicimos una pregunta sobre unas tulipas de chopp (Vea el enunciado y la respuesta en esta edición). Pues bien, el desafío ahora es parecido, pero exige un ¡razonamiento extra! ¡Una solución deliciosa!

La imagen inferior muestra de nuevo las seis tulipas: cuatro llenas de chopp o cerveza y dos vacías. Su tarea , al igual que la anterior, es dejar el conjunto en orden alterno (llena-vacía-llena-vacía-llena-vacía) moviendo solo una tulipa y teniendo claro que no se permite usar ninguna otra herramienta adicional.

Pista: cuando se publica este desafío el hemisferio Norte está a finales del verano.

Pasatiempo 2

¿Cuántos triángulos consigue ver en la imagen inferior?



Pasatiempo 3

¿Usted consigue encontrar en la imagen izquierda los 20 objetos mostrados a la derecha?[1]

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

[1] Desafio extraído do link https://incrivel.club/admiracao-curiosidades (acesso: 03/2021)

Soluciones al número anterior – Agosto 2021

Pasatiempo 1

Seis tulipas están alineadas conforme puede ver abajo, donde las tres primeras están llenas de cerveza o de chopp. Tu desafío es dejarlas en orden alternado (llena-vacía-llena-vacía-llena-vacía) moviendo o manipulando SOLAMENTE una de ellas,

No se permite el uso de ningún objeto salvo una de las manos

Solución

¡La solución es bastante simple! Basta derramar el contenido de la segunda tulipa, de izquierda hacia derecha, en la penúltima tulipa y devolverla a su posición original – Observe que solo se ha movido UNA tulipa

Vea como queda

Pasatiempo 2

Asdrúbal dos Santos Anjos compró un caballo Mangalarga Marchador[2] por 1.000,00 € y lo vendió por 2.000,00 €. Tiempo después compró ese mismo caballo por 4.000 €, un mes después lo vendió por 6.000,00 €. ¿Cuál fue el lucro total del empresario Asdrúbal en dichas transacciones?

Solución

Parece complicado obtener la solución, mas no es tan difícil como parece, especialmente cuando se usa el mejor camino. Vamos a suponer que Asdrúbal antes de iniciar el proceso tuviese 50.000

[2] Mangalarga es una raza de caballo brasileña. Desciende de los caballo Alter Real que llegaron a Brasil a inicios del siglo XIX por medio de la corte portuguesa y que, después, fuero cruzados con caballos comunes marchadores formados por los hacendados de la región sur de Minas Gerais y del estado de São Paulo.

euros (puede ser cualquier otro valor siempre que no sea inferior a 3.000 euros para que las transacciones puedan ser viables). De acuerdo con lo establecido podemos montar la tabla siguiente donde la salida de dinero está en rojo (débito).

TRANSACCION	VALOR MOVIDO	TOTAL	CABALLO
inicio	0,00	50.000	-
primera compra	1.000	49.000	1
primera venta	2.000	51.000	-
segunda compra	4.000	47.000	1
segunda venta	6.000	53.000	-

Fíjese bien, al inicio del proceso Asdrúbal, por hipótesis, tenía 50.000 euros, al final del proceso pasó a tener 53.000 euros, luego su lucro en las transacciones fue de 3.000 € (53.000-50.000).

El lucro total del empresário Asdrúbal dos Santos Anjos en esa transación comercial fue de 3.000 euros.

Vea que el capital inicial no importa mucho. En el cuadro inferior el caso para un capital inicial de 4.000 euros.

TRANSACCIÓN	VALOR MOVIDO	TOTAL	CABALLO
inicio	0,00	4.000	-
primera compra	1.000	3.000	1
primera venta	2.000	5.000	-
segunda compra	4.000	1.000	1
segunda venta	6.000	7.000	-

También se puede pensar de la siguiente forma: en la primera transacción comercial el empresario ganó 1.000 euros (2.000-1.000); en la segunda transacción ganó 2.000 euros (6.000-4.000) de modo que el lucro total del empresario fue de 3.000 euros (1.000+2.000).

Pasatiempo 3

En la actualidad, España tiene 50 provincias de acuerdo con el mapa inferior. Utilizando lápices de colores, debes colorear el mapa de la península de modo que regiones vecinas no compartan el mismo color (regiones que se tocan a un único punto no son consideradas vecinas)

¿Cuál es el número **máximo** de lápices de colores diferentes que precisará para esta tarea?

NOTA: Por cuestión de espacio, el mapa sin colorear está a menor escala de la que tenía en el número anterior, pero la respuesta se ha reproducido con el mapa a la mayor escala posible para su comodidad

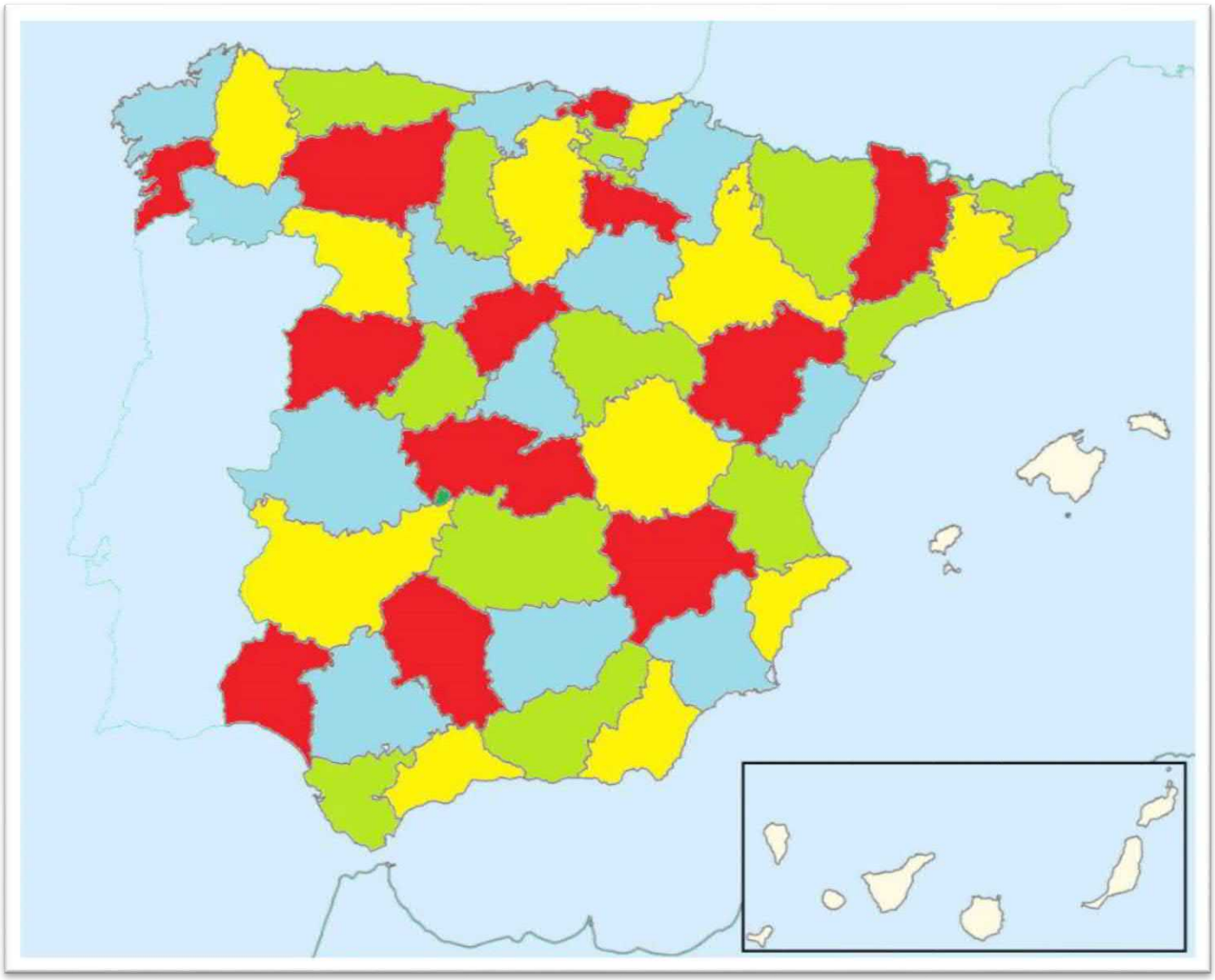
Solución

Apenas son necessarios cuatro colores para colorear el mapa de acuerdo con las condiciones delo enunciado.

En la solución presentada fueron utilizados los colores verde, rojo, azul y amarillo.

En realidad, sea cual sea el mapa, siempre que sea plano, cuatro colores son suficientes para colorearlo de manera que las regiones vecinas no compartan el mismo color, son un solo detalle: regiones que se tocan en un punto no son consideradas vecinas. Esto se conoce como teorema de los cuatros colores.

.



300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

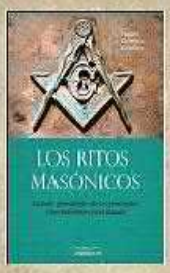
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración… Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad…

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad… En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

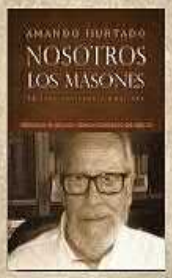
EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.



Mas de 300 titulos en catálogo.
Visite nuestra web en
HTTP://MASONICA.ES

Amem Notícias

Informativo Virtual da Associação de Médicos Maçons

Edição nº 01 • Ano I • Julho/17

MÉDICO MAÇOM

(Rogério Vaz de Oliveira)

Seja com jaleco ou aventar,
A cor pouco importa na labuta.
Pois quem o veste tem um ideal
É salvar vidas e desbastar a Pedra Bruta.

És Médico-Maçom da Irmandade?
Se assim for, serás amado e reconhecido.
Pelo trabalho de Amor e Fraternidade
Que pela humanidade dá o tratamento merecido.

Vidas e esperanças lhe são confiadas
Aos seus cuidados com carinho e abnegação.
Pessoas nossas que são muito amadas
Que perto ou longe completam nosso coração.

O Bisturi, o cinzel e o malho
Que o irmão Médico utiliza
São instrumentos de Trabalho
Para a nobre missão que realiza.

Obrigado meu médico irmão.
Para seu caminho
Desejo Paz, Harmonia e Luz
Que o altíssimo ilumine seu coração.
Suas mãos, sua vida e a humanidade que o cerca.

A AMEM-Brasil - Associação de Médicos Maçons - criada em 06 de outubro de 2012, lança seu Informativo Virtual, o "AMEM Notícias". Agradecemos a sua fraternal acolhida a este veículo de informações que, mensalmente, chegará até você, informando todas as conquistas e realizações da AMEM, em prol dos membros da Família Maçônica.

Faça download

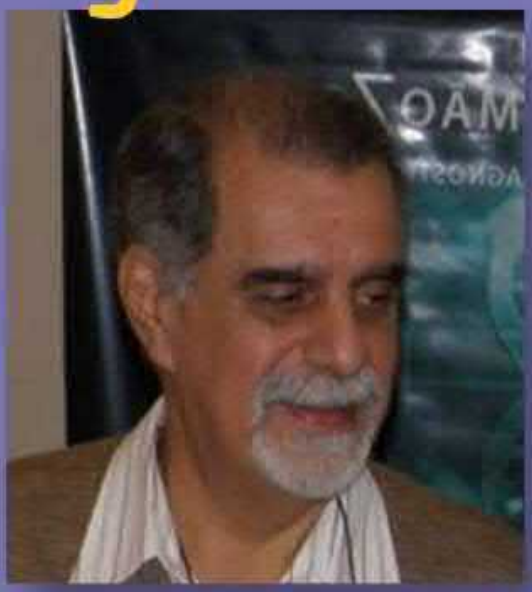
http://amem-brasil.org.br/amem-noticias

EM

EXPOSIÇÃO

Alfredo Roberto Netto

Este despretencisos trabalho é dedicado a todos os Maçons "Livres Pensadores"



- A discussão entre os princípios da Criação e do Criador
- 7 passos dentro de um Templo Maçônico
- 7 Níveis de Consciência ao Nível final da Consciência Cósmica
- Chakra das Mil Pétalas ou Chakra Sarashara
- Alcançando o Trono de Salomão ou entrar no Castelo de Camelot

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO ALFREDO ROBERTO NETTO

AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

Caro Ir.'. - Fineza depositar
R$70,00 - Banco do Brasil (01)
Ag: 4728-7 CC: 22.600-9
enviar o comprovante e endereço postal completo.
Seu pedido será enviado!

✉ roberttinetto@uol.com.br

Diego Figueroa

LOS SECRETOS DE LA INICIACIÓN MASÓNICA

Ediciones Matrioska

Pida su copia
https://edicionesmatrioska.es/index.php/producto/los-secretos-de-la-iniciacion-masonica/

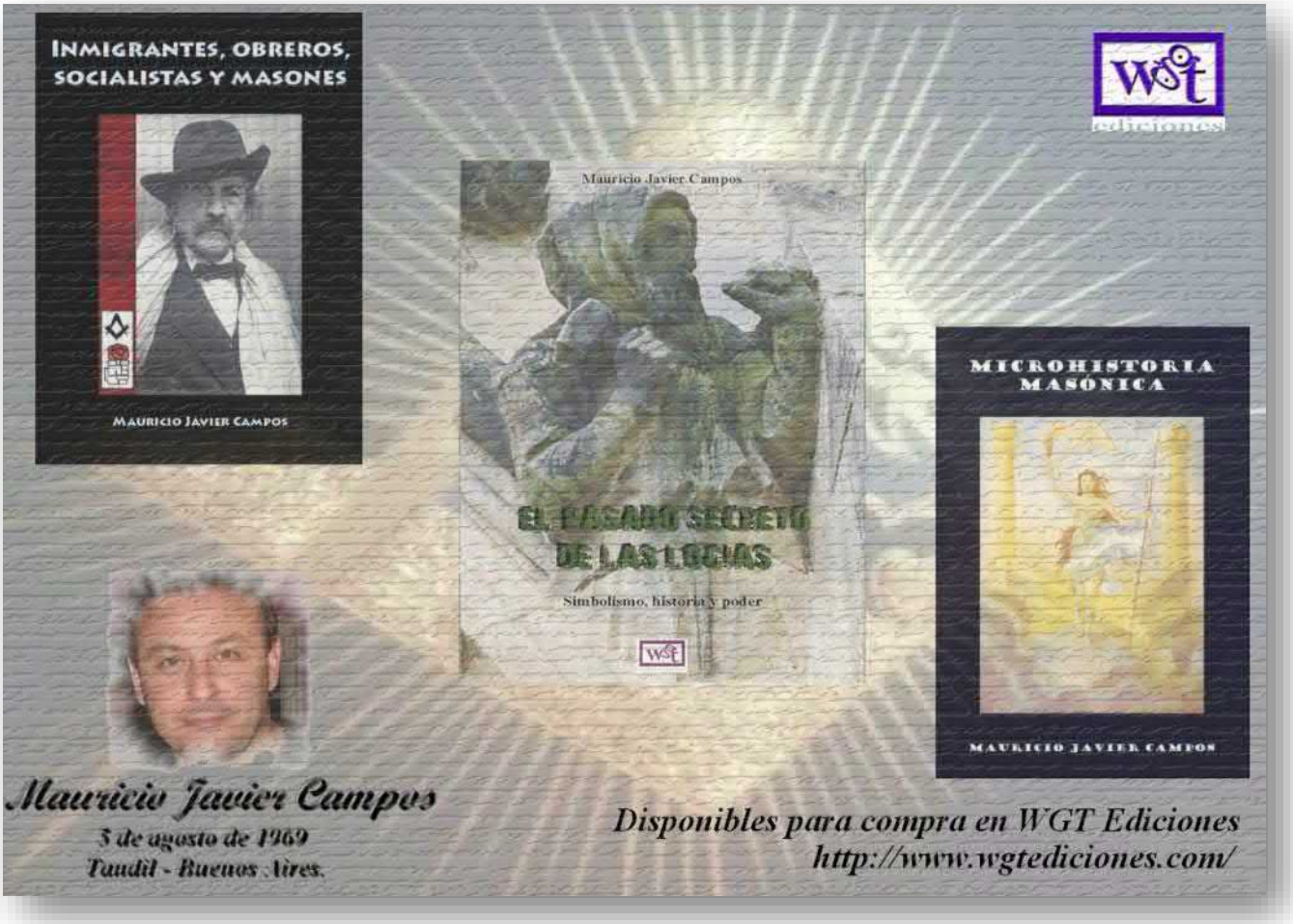
El símbolo del laberinto es casi tan antiguo como la humanidad, y su uso, extendido por todo el planeta, ha abarcado todo tipo de ámbitos.Este libro está pensado para ser -pese a su carácter divulgativo- una guía de iniciación a la historia, usos y, lo que supone una novedad en las publicaciones en español, una explicación clara y detallada sobre cómo crear, y poder variar, los principales laberintos de la historia de la humanidad.

Pida su copia
https://editorialsapereaude.com/libro/laberintos-tradicion-viva_9301/

Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.

Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.

Pida su copia en
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/


INMIGRANTES, OBREROS, SOCIALISTAS Y MASONES
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
EL PASADO SECRETO DE LAS LOGIAS
Simbolismo, historia y poder
MICROHISTORIA MASÓNICA
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
3 de agosto de 1969
Tandil - Buenos Aires.
Disponibles para compra en WGT Ediciones
http://www.wgtediciones.com/

Vea nuestro catálogo en http://masonica.es
OFERTA
5 %
OFF
Editorial especializada en libros masónicos
REBAJAS
En articulos no rebajados
Máximo legal permitido
Envíos a todo el mundo
Obtenga su descuento. Haga su pedido a descuentomasonica@gmail.com

En el próximo número

Glosas a Fermín Vale Amesti (1 de 8) – El ojo del corazón

Por el Querido Hermano Guillermo F. Miranda – Enviado por el Venerable Hermano Melki Tsedek

“ Mi inolvidable Maestro Mason, Fermín Vale Amesti (FVA), "El Maestro de Caracas", en su último quinquenio de vida encarnada, hubo de escribir incansablemente hasta tarde noche, para dejarnos una rica herencia espiritual, en sus libros, charlas y glosas iniciáticas, aparte de su instrucción oral por supuesto.

Sin ninguna pretensión de llevar a cabo una tarea escrita remotamente comparable a la que el dejara, y entrando yo en una etapa no tan lejana del "cambio de estado”, me siento motivado a dar algunas modestas contribuciones escritas sobre temas masónicos”.

Origenes de la historia de la masoneria (Análisis hermeneutico))

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez

“ El método hermenéutico corresponde a una técnica de interpretación de textos, escritos u obras artísticas de distintos ámbitos. Su propósito principal es servir de ayuda en el área comprensiva de un texto.

Inicio señalando como principio fundamental que el ser humano tiende por naturaleza la necesidad, propia de relacionarse con sus semejantes, crear lazos más íntimos y más directos..

Enciclopedia del REEA

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo – 33

“Completada la publicación del Tomo I, dedicado a la logia simbólica, continuamos con la publicación del segundo tomo dedicado a la Logia de Perfección; es decir; Tomo II – Logia de Perfeccion – Parte 9 (Maestro Secreto – Instrucción – Para reflexionar-rúbrica)

La Iniciación de la pirámide (Cáp.VII de Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

“La Gran Pirámide de Gizeh, suprema maravilla de la Antigüedad y sin rival entre los logros de los arquitectos y construc-tores posteriores, es testigo mudo de una civiliza-ción desconocida que, una vez finalizado el período para el cual estaba predesti-nada, se perdió en el olvido. Elocuente en su silencio, inspiradora en su majestuosidad, divina en su simplicidad, la Gran Pirámide es, sin duda, un sermón hecho en piedra. Sus dimensiones abruman la sensibilidad insigni-ficante del hombre. Entre las arenas movedizas del tiempo, se alza como digno emblema de la mismísima eternidad. ¿Quiénes fueron los matemáticos preclaros que planificaron sus partes y sus dimensiones, los maestros artesanos que supervisaron su construcción y los artesanos habilidosos que nivelaron sus bloques de piedra?..”

Sobre el Hombre iniciado

Por el Querido Cristian Rolando Guaridola

“El primer acercamiento al acróstico se produjo mientras permanecía en el cuarto de reflexiones. Observando las paredes con sus diversas inscripciones noto ésta en particular: V.I.T.R.I.O.L.; y me pregunté cuál sería su significado, aunque algo ya pudiera dilucidar. Allí, despojado de cuanto objeto material fuera de mi pertenencia, surgieron algunas interrogantes sobre la finalidad de tal expresión, qué cuestiones implica y para qué serviría….”

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca

Haga clic para acceder a la Hemeroteca

.

Cesar - 2015

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com